

مطبوعات جدیدہ

حضرت مولانا شاہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت صوبہ بہار اور ان کے جانشین مولانا شاہ محمد نجی الدین پھلوار دی، علم و عمل اور شریعت و طریقت کی جامعیت کے ساتھ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے، اور فارسی میں فکر و سخن فرماتے تھے، عطر الوردین ان کے کلام کا مجموعہ ہے لیکن شاعری کو انھوں نے مشغلہ نہیں بنایا، بلکہ تفسیر طبع کے طور پر کبھی ادھر بھی توجہ ہو جاتی تھی، اس لئے ان کا کلام مختصر ہے، مگر جس قدر ہے، توحید و معرفت، اور حب رسول کے جذبات سے لبریز ہے، اس کا غلط سے یہ مجموعہ اس بارہ کے لذت شناسوں کے لئے صحیح معنوں میں عطر الوردین کی حیثیت رکھتا ہے، امید ہے کہ وہ اس کی نگہت سے لطف اندوز ہوں گے،

نمونۃ المعرب از پروفیسر سیف بن حسین لقطی ایم اے اے پروفیسر احمد بن ناصر العیسری الشافعی عربی عثمانیہ ٹریننگ کالج حیدرآباد دکن،

عربی زبان کے طلبہ کے لئے عرصہ سے ایک مستند عربی اردو اور اردو عربی لغت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اول الذکر لغت کی زینت کا کام عرصہ ہوا اردو محققین نے شروع کیا تھا، اور اس کا ایک حصہ لکھا بھی جا چکا ہے، لیکن ابھی پورا نہیں ہو سکا ہے، خوشی کا مقام ہے، کہ اردو عربی لغت کی تدوین حیدرآباد کردو فاضلون نے جو غالباً دہان کے متوطن عرب ہیں، اور جن کو عربی زبان کے ساتھ اردو پر بھی پورا عبور ہے، شروع کی ہے، اور اس کا مطبوعہ نمونہ انھارے کے لئے ہمارے پاس بھیجا ہوا اس میں الف، ب، پ، چ اور گ کے اردو کے مفرد مرکب الفاظ اصطلاحات اور ان کے عربی مترادفات کے نمونے ہیں، جو محض ترجمہ نہیں بلکہ اہل زبان کی فصیح عربی، اس لئے ایک بڑی کمی پوری ہوگی، اور اردو میں ایک مستند اہل قابل اعتماد اردو عربی لغت کا اضافہ ہوگا، جس سے عربی کے طلبہ کو بڑی سہولت ہوگی، اس کا غلط سے فاضل مولفین کی علمی خدمت بڑی قابل قدر ہے،

م

جلد ۶۱

ماہ رجب ۱۴۲۰ھ مطابق ماہ جون ۱۹۹۸ء
مضامین

۴۰۱، ۴۰۲

شاہد مین الدین احمد ندوی

شذات

مقالات

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی ۴۰۳، ۴۰۵

تجدید تعلیم

جناب محمد منظر الدین صاحب صدیقی بی اے ۴۵۲، ۴۵۳

نثر کی مابعد طبیعیات، نکاح اسلام کی روشنی میں

پی ایم ایچ جمیویریا

استفسار و جواب

۴۶۱، ۴۶۵

س

ہندوستان کے عہد اسلامی میں زکوٰۃ کا نظام

ادبیات

جناب محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار ۴۵۱، ۴۵۲

سرور و حافی

اردو مسلم یونیورسٹی،

۴۷۵

جناب شفیق جوہوری

غزل

مطبوعات جیل کا

م

۴۸۰ - ۴۸۶

شکست

انگریز فلسطین سے اپنا واپس چھڑا کر الگ ہو گئے، لیکن انھوں نے آج کے تین سال پہلے فساد کا جو بیج بویا تھا، وہ رنگ لاکر رہا اور اس مقدس سرزمین میں عرب اور یہودی کی جنگ شروع ہو گئی، اگر امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کا قدم در میان میں نہ ہوتا، تو عرب تنہا اس کا فیصلہ کر لینے کے لئے کافی تھے، لیکن ان تمام حکومتوں کے سیاسی اور اقتصادی منافع سے وابستہ ہیں، اس لئے وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتیں، امریکہ مشرق وسطیٰ میں انگریزوں کی جگہ لیتا جاتا ہے، اور اس کی حکومت سیاست پر یہودی ساہوکاروں کا بڑا اثر ہے، اس لئے وہ ان کو الگ نہیں ہو سکتا، لیکن عربوں کی علانیہ مخالفت بھی اس کے مصالح کے خلاف ہے، اور اس کی زیادہ مداخلت یورپ کی حکومتیں بھی براہ راست نہیں کر سکتیں اس لئے نہ وہ کھل کر میدان میں آسکتا ہے اور نہ یہودیوں کی حمایت سے شکست کھانے کا حربہ روس بھی اس میدان میں اس کی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اسی لئے قوموں کی آزادی کے دعویٰ اور سرمایہ داروں کے باوجود وہ سرمایہ دار یہودی حکومت کی حمایت پر مجبور ہے، صرف ایک برطانیہ کا رویہ اس کے مصالح کی بنا پر عربوں کے خلاف نہیں، ان سطور کی تحریر کے وقت تک عربوں کا تہ بھاری ہوا اور عرب حکومتیں جس اتحاد کو بنی اور انھوں نے لڑی اور یہودی اور عربی دونوں کی اگر خفاقی کو نسل اور امریکہ اور یورپ کی حکومتیں مداخلت نہ کریں تو یہودیوں کی شکست یقینی ہو لیکن خفاقی کو نسل مختلف مسائل سے مداخلت کر رہی ہے، اور جب تک اس کا اور دوسری قوتوں کا رویہ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک آخری نتیجہ کے متعلق کوئی صحیح پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔

۰۰۰ >>> ۰۰۰

فلسطین اسلام کے پہلے داعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مہر ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد ان کی تیسری مقدس مسجد مسجد اقصیٰ جہان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہیں ہی اس کے عہد سے صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین اور دوسرے اکابر و ائمہ اسلام اس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں، اس لئے کہ مغل اور برصغیر کے بعد ان کا تیسرا مقدس شہر بیت المقدس ہے، اس کی سیاسی حیثیت بھی کم از کم مسلمان صدیوں تک اس سرزمین کے حکمران رہے، اور اس زمانہ میں جب یہودیوں کا کوئی ٹھکانا نہ تھا، اور وہ ساری دنیا میں بے خانہ بھر رہے تھے مسلمانوں نے اس کی حفاظت و پاسانی کا فرض انجام دیا، اس کے ایک جانب بکر دوم

تین ہمتوں میں عرب حکومتیں ہیں، اور اب یہودی اپنی دولت کے بل پر اور امریکہ کی مدد کے سہارے فلسطین کے عربوں کی جن میں مسلمان اور عیسائی دونوں شامل ہیں، آزادی چھیننا چاہتے ہیں، اگر یہاں صیہونی حکومت قائم ہو گئی تو نہ صرف فلسطین کے عرب اور عیسائی حکومت ہو جائیں گے، بلکہ اس کی ہم سرحد عرب حکومتوں کے لئے بھی دائمی خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس لئے فلسطین کا مسئلہ مذہبی اور سیاسی دونوں حیثیوں سے مسلمانوں کے لئے نہایت اہم ہے۔

۰۰۰ >>> ۰۰۰

انگریزی حکومت کے زمانہ میں جب کہ ہندوستانیوں کو بیرونی معاملات میں مداخلت کی پوری آزادی تھی، یہاں کے مسلمانوں نے اسلامی حکومتوں سے متعلق اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور اب جب کہ وہ آزاد ہیں عربوں کی ہر ممکن مدد کرنا ان کا فرض ہے، ایک حیثیت سے ہندوستان سے بھی اس کا تعلق ہو جاتا ہے فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کے معنی مشرق وسطیٰ میں جو مشرق و مغرب کا درمیانی دروازہ ہے، بالواسطہ امریکہ اور یورپ کے اقتدار کے ہیں اور یہودیوں اور عربوں کی جنگ صیہونی آمریت اور عرب جمہوریت کی جنگ ہے، اس لئے بحیثیت جمہوری اور انسانی حکومت کے عربوں کی حمایت کرنا انڈین یونین کا بھی اخلاقی فرض ہے۔

۰۰۰ >>> ۰۰۰

ایک طرف کانگریس ہند و مسلم اتحاد کو کھیتی اور باہمی رفواری اور فیاضی کا دغلاکتی ہے، اور دوسری طرف اس کے ذمہ دار اشخاص فتنہ انگیزی میں مشغول ہیں، حال میں صوبائی اسمبلی اور کانگریس کے صدر مقررین جی نے جو تقریریں کی ہیں، وہ نہ صرف کانگریس کے اھولوں اور ملکی مصالح کے خلاف بلکہ حد درجہ شرمناک انگیزی ہیں، تقریریں انھوں نے ہندوستان پاکستان کی تقسیم اور اس سلسلہ کے خونین واقعات کو نہایت اشتعال انگیز طریقہ سے دہرایا ہے، اور مسلمانوں سے ہندی زبان کے ساتھ ہندو کلچر کے جبری قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اردو زبان کو پیدائش کے علاوہ ہر حیثیت سے غیر ملکی، دو کلچروں کی تفریق اور ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور ہندوستان کی مشترک زبان اور ہندوستانی کلچر کی نابینہ قرار دیا ہے، ان کو ہندوستان میں ہندی زبان اور ہندو کلچر کے علاوہ اور کسی زبان اور کلچر کو دیکھنا گوارا نہیں،

۰۰۰ >>> ۰۰۰

اس سے قطع نظر کہ کانگریس کے ایک ذمہ دار کی زبان سے اس قسم کی تقریریں کہاں تک مناسب ہیں، یہ حقیقت علم و تحقیق اور منطقی و استدلال کے خلاف ہے، نہایت بے جا ہے، اچھا بڑا جو کلچر ہونا چاہا وہ ہو چکا اب اس کو عوام کے سامنے بار بار دہرانے سے ان میں اشتعال انگیزی اور منافرت پھیلانے کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور دو کو غیر ملکی زبان کی کہنا یا

کیا حاجت ہے کہ دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اولاد کو جی و کلکٹری کے لئے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، تو جواب یہی ملتا ہے کہ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے، تو ہماری حیثیت و مصارف بھی تو ویسے ہی ہیں یعنی اس حیثیت و مال کو موجود آمدنی میں اضافہ اور جاری مناصب حاصل کئے بغیر کیسے برقرار رکھا جاسکتا ہے، ایہ ایسی منظر ہے کہ جہاد و مال کے کسی اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی لا جواب نہیں ہو سکتی،

ورنہ ابھی عالمگیر حرب جہاد و مال کی اس عالمگیر جنگ سے پہلے اسی ہندوستان میں زندگی کی نفس ضروریات پانچ سائے روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ تھیں، یعنی چھوٹے بڑے چار پانچ آدمیوں کے گھر کے کڑے پچیس تیس ماہوار نفس ضروریات کی حد تک بلا کسی تکلیف و تنگی کے کافی ہوتے تھے، اور بہت سے مودی بلکہ اچھے اچھے علماء اس سے بھی کم بن گزر فرماتے تھے، خود حضرت علیہ الرحمہ کی تنخواہ کانپور میں پچیس روپیہ ماہوار تھی، جو حضرت کے علم و عمل کے کمالات کے عطا سے کیا تھی، پھر بھی حضرت نے اس کو بہت بڑی تنخواہ سمجھا تھا، اور فرماتے کہ

”میں طالب علمی میں سو چاکر کرتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ دس روپیہ ماہوار کی، اس میں اپنی ضروریات معاشی کے لئے کافی سمجھتا تھا، (اس میں بھی) پانچ روپیہ اپنے خرچ کے لئے اور پانچ گھر کے خرچ کے لئے، اس سے زیادہ کی تنخواہ پر کبھی نظر ہی نہ جاتی، نہ اس سے زیادہ کا اپنے کو سخت سمجھتا،“ (اشرف السوانح حصہ اول ص ۳۷)

خود راقم بذکر اپنے گھر کا تجربہ ہے کہ دارم مرحوم دیہاتی وہ بھی نہایت قانع و متوکل طبیعت کے ہوتے خرچ اوسطاً ۱۰-۱۲ آدمیوں کا، اندر باہر ایک آدمہ نوکر چاکر بھی، کھانے پینے رہنے سنے، شادی بیاہ سب کامیاد اوسطاً درجہ کے شرفاء اور اہل برادری کا، اگر آمدنی کا اوسط شاید ہی کبھی ۳۰-۴۰ سے بڑھا ہو، نہ آمدنی میں ترقی کی کبھی کوئی فکر فرمائی، البتہ اللہ اور اللہ والوں سے تعلق میں ترقی کی فکر آخر دم تک رہی حضرت مولانا محمد نعیم صاحب ذہنی علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و اجازت کے باوجود ان کی وفات کے بعد

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آخر تک برابر اصلاح و استفادہ کا تعلق جاری رہا، زیادہ عبرت و سبق کی بات یہ کہ گھر بھر میں چھوٹے بڑے سب کو قلب کی جو راحت و طمانیت یا دل کا جو سکون نصیب تھا، وہ اس نالائق نام لیا اور اس کے متعلقین کو سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی اور کوٹھی و موٹر میں بھی میسر نہ ہوا، ان گھر بھر میں والد علیہ الرحمہ کے اس رنگ و برکت کا وارث والدہ مظلما کا دم رہ گیا ہے (دب) رحمہما اکملہ بیا فی صغیرا) برکت کی حقیقت بھی ان اللہ والے والدین ہی کی زندگی و آمدنی کو دیکھ کر بخوبی آتی،

باقی اپنی سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی کو ٹھی موٹر نوکر چاکر سب کے چوتھائی صدی کے تجربات کی میزان اپنے ایک حکیم و حکیم طبع استاد (مولانا شیر علی صاحب مرحوم کے ایک بڑے ہی حکیمانہ فقرہ کے سوا کچھ نہیں) مولانا زہدہ میں جب راقم الحروف آخری جماعت میں تھا، صدر مدرس و مہتمم تھے، پھر جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات میں علم کلام کے استاد مقرر ہو گئے تھے، مشاہیرہ چھ سو ماہوار تھا، ابھی تک موٹروں کے بجائے گھوڑا گاڑی کا چلن وہاں زیادہ تھا، اکثر عمدہ دار اپنی گھوڑا گاڑی رکھتے تھے، مولانا کے پاس بھی تھی جس پر دیوبند شریف لاتے تھے، کچھ دن بعد دیکھا کہ ایک کرایہ کی گاڑی پر تشریف لانے لگے، عرض کیا کہ حضرت گھر کی گاڑی کیا ہوئی؟ فرمایا نکال دیا، دو گھنٹے میں اس پر سوار ہوتا تھا، چوبیس گھنٹے وہ میرے اوپر سوار رہتی تھی!

اس وقت تو یہ حکیمانہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور مولانا کی پیرانہ سالی اور کم عمری کا تقاضا معلوم ہوئی، لیکن اس کے بعد خود گھوڑا گاڑی بھی رکھی، موٹر بھی رکھا، سو ماہوار تک کی کوٹھی، بنگلہ کا بھی فرا چکھا لکھنؤ میں ایکڑ بھر زمین میں خود اپنی دو منزلہ لمبی چوڑی کوٹھی بنائی لان اور پھلواری، نوکر چاکر سامان اور فریج سب ہی کا ٹھکانا اپنی حیثیت و حوصلہ سے بڑھ کر دیکھا دکھلایا، مگر خدا کو گواہ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ جیسا جیسا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی جوتیوں کے تعلق سے کچھ عقل ٹھکانے لگی وہی

اس سارے فخر و غایت کے سارے سامان کو راحت و آسائش سے زیادہ خود اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا۔
اور بالآخر کچھ عرصہ بعد حیدر آباد ہی میں جب ایک محبت و محسن کی ہمت و احسان سے جامعہ کے قریب ایک
نوعمر مسجد کے احاطہ ہی میں خاص راقم الحروف اختر کے لئے دو حجرے تیار ہو کر ان میں قیام نصیب ہوا تو
بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل و دماغ قید کی کوئی بڑی سزا جھیل کر باہر آ گیا ہے، اور آج
بھی لکھنؤ کی ذاتی طویل غریب کوٹھی میں بیٹھ کر حیدر آباد کی کوئی چیز یاد آتی ہے، تو شہر و شہر سے
دور مسجد اقصیٰ کے یہی دو حجرے اور اسی زاویہ کے دو چار آنے گئے غایت خراب، لکھنؤ کی اپنی کوٹھی کا ماحول
بھی دارم چرانہ شتم کا ہو رہا ہے، ورنہ اب کوٹھی کے بجائے کوٹھری ہی کو دل و صومنا ہے یہ تو اپنی
تھی، جگہ بی بی جو کچھ دطن و دکن ہر جگہ دیکھی، اور سنی، وہ یہی کہ بڑے بڑے عمدہ دار اور بلند مناصب
وزراء و امارات بظاہر جاہ و مال سب کچھ رکھ کر بھی سب کے سینہ کے اندر مریدانہ و مال کے مقابلہ و مسابقت
کی جھٹی دکتی رہتی ہے اور بالعموم اسی کے انگاروں میں لٹے لوٹے دم نکل جاتا ہے۔

یہ اپنی پرانی بظاہر طویل داستان اپنے مقصد و مفاد کے اعتبار سے طویل نہیں قصیر ہی ہے، اس لئے
کہ دنیا کی جس طلب میں دین و آخرت کا ہوش نہ رہے، جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جائے، دوزخ و جنت
کا خوف و شوق دل سے نکلائے، خدا کی رضا و ناراضی کا غم نہ ہو تو یہ تو (معاذنا اللہ) مومن و ایمان
کے منافی، کافر و کفر کی دنیا کے سوا کیا ہے اور یہ دنیا کی طلب نہیں دنیا کا عشق بلکہ جنون ہے، قبول
حضرت علیہ الرحمۃ کے کہ کب دنیا یا دنیا کے کمانے کا مقناقت نہیں، مگر یہ نہ کہ اس میں بالکل کھپ جائے
کہ گویا خدا تعالیٰ سے بالکل واسطہ ہی نہیں، یہ تو کافر ہی کی زندگی کی خاص شان ہے، کہ گویا خدا سے

لے یہ سب شہر کے بالکل کنارے دور درج و غلطی کے معنی ہیں، واقعہ جو جہان اب جامعہ کی بدولت کچھ آبادی ہو چکی ہو مگر
گہوانی اختر کے سالہا سال کے رفیق قیام و طعام بھی اسی مسجد کے جوار میں تشریف فرما ہیں اور اس مسجد کا مسجد اقصیٰ
نام تو ایک اور دوست نے تجویز کیا تھا، مگر اس کا تاریخی نام ثابت ہونا مولانا ہی کی یادگار ہے۔

کوئی واسطہ نہیں،

اور مومن کی زندگی کی خاص شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بس مسافر اور سرائے کا سا تعلق رکھتا ہے
باقی فکر و عمل جد و جہد کا اصل تعلق خدا و آخرت سے ہوتا ہے، اور دنیا میں جو ہم یہ چاہتے ہیں، کہ یہ بھی ہو جائے
وہ بھی ہو جائے، یہ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں،

”ایسا ہی ہے، جیسے کوئی سرائے میں یہ تنہا کرے کہ بیان جھاڑ، خانوس سب لگا دے جائیں
اور پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے، تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے، خاص کر جب یہ
بھی حکم ہو، مثلاً اس سرائے میں چار دن سے زیادہ کوئی قیام نہیں کر سکے گا، اس وقت تو اپنی
کمائی وہاں کی زمین میں لگانا پورا خلل و مانع ہے، اور دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے
کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا، تو اول تو سرائے میں قیام اگر اختیار
بھی ہو، تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سا معاملہ نہ کرے، اور جب اختیار ہی
بھی نہیں تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہئے،

اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک الدنیا سجن العین کے، لوگوں نے اس حدیث کے
فحش معنی لئے، میں، مگر میں کہتا ہوں کہ جیل خانہ تکلیف و غیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اس لئے
کہ جہنم میں جی کبھی نہیں لگا کرنا، خواہ کیسا ہی ہو، عیش ہو، تو مسلمان کی شان ہے کہ دنیا
میں اس کا جی نہ لگے، اگرچہ بظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو، کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر
اور دنیا گھر نہیں، پھر جب جی نہ لگے گا، تو کیوں ہو میں ہون گی، اور کیوں سوچا کہ یوں
اور یہ ہو، اور وہ ہو، بلکہ اب یوں سوچے گا کہ دنیا تو پر دیں ہے، یہاں جس طرح بھی گزر جائے

اور دنیا کی بجائے آخرت کی سوچ ہونی چاہئے، اور یہ سوچے گا کہ اگر یہ سامان ہو گیا، تو پھر
وہاں یوں بہار ہوگی، یوں عیش ہوگا، ورنہ یوں پریشانی ہوگی، یوں مصیبت ہوگی،

لیکن ہماری زندگی اس کے برتاؤ اور معاملات سے (اَلَا مَشَاءَ اللّٰہ) بس ایسا ہی معلوم

ہوتا ہے کہ

”جیسے کوئی منکر آخرت ہو، کیونکہ جہنمی محبت دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں، نہ اس کا اتنا شوق ہے، چنانچہ دونوں کو ٹوٹ کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا خیالات رکھتے ہیں، کہ یوں رہیں گے، یوں کریں گے، جائیداد ہوگی، ملازم ہوں گے، ڈپٹی کلکٹر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ“

اب انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی انگلیں ہوتی ہیں، کہ مر جائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے، یوں جنت ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، مکانات ہوں گے، حورین ہوں گی، غائبہ کبھی یہ انگلیں نہیں ہوتیں، بلکہ خیال بھی بہت کم آتا ہے:

”بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی خوشی کا کوئی سامان نہیں، اور وہ یوں کہیں گے کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے، بلکہ ہم تو سوچا کرتے ہیں، کہ کوئی والی وارث نہیں، زندگی کیسے کٹے گی، تو ان سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کو بھی سوچا، اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کٹے گی، ورنہ میں جانا پڑا، تو وہ مصیبت کیسے سہی جائے گی، پھر جیسے یہاں تکلیف کو سوچ کر تدبیر سوچنے ہو، کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ تکلیف کٹ جائے، یا فلاں تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے، ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کے لئے بھی سوچا،

”حالانکہ دنیا کے مصائب بعض ایسے ہیں، جن کی کوئی تدبیر ہی نہیں، اور اس لئے اس کو سوچنا ہی عبث ہے، مگر پھر سوچتے ہو، اور آخرت کی کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو علاج ہو، بلکہ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے، لیکن پھر اس کا ذکر نہ فکر، (الرفیق ص ۳۳)

خدا و آخرت سے بے تعلقی و بے فکری کا یہ حال صرف عام دنیا داروں ہی کا نہیں، جو لوگ اپنے

کردیندار سمجھتے اور سمجھے جاتے ہیں، اُن کا حال بھی اس معاملہ میں کچھ بہتر نہیں، ارشاد ہے کہ

”دنیا دار تو الگ رہے، دینداروں کو بھی آخرت کے متعلق نہ انگلیں پیدا ہوتی ہیں، نہ

اندیشے، حالانکہ خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں، یا ایہذا الذین آمنوا اتقوا اللہ و

لتنظر نفس ما قد مت لعلہا،

پھر جو لوگ علم بھی دنیا کا نہیں دین ہی کا حاصل کرتے ہیں، ان کو بھی اگر دین و آخرت کی انگلیں

اور اندیشوں کے بجائے اس کی فکر و انگیر رہے، کہ کھائیں گے کہاں سے تو یہ کیسے ظلم و حسرت کی بات

ہے، اُن کی زندگی تو اُمت کے لئے خالص اُسوہ ہونا چاہئے، اور ان کا اُسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہئے، کہ حضور کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کیسی زندگی پسند و مامور تھی

اس کا اندازہ اس سے کرو، کہ لوگوں کی آسودہ مالی سے متاثر ہو کر ازدواجِ مطہرات کو بھی کچھ طلبا اس

طرت میلان ہوا، اور حضور سے کچھ فریدانِ نفقہ اور سامان کی درخواست کی، جو حضور کے قلبِ مبارک

پر اتنی گراں گزری کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جانے کی قسم کھالی، بالآخر یہ آیت اُتری:

یا ایہذا النبئی قل لا ذوا جلت ان (خلاصہ یہ کہ حضور کو امر ہوا کہ صاف صاف

گفتن نہ تروں انہیں والدِ دنیا نہ

اپنی بی بیوں سے فرما دین کہ اگر تم کو دنیا

اور اس کا ساز و سامان مطلوب ہے تو میرا نکاح

نہا نہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تم خدا و رسول کی

رضا و خوشنودی اور آخرت کے مراتبِ انفا

در سولہ والدِ اراک آخرت فان

کی طالب ہو تو ایسی نیک بی بیوں کے لئے

اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عظیم الشان اجر و

عظیم شہادہ

عظیم شہادہ

ازدواج مطہرات، آخر ازدواج مطہرات تھیں، سب کی آنکھیں اتنی تہیہ ہی سے کھل گئیں اور پھر مدت المرجوہ کے ساتھ خوشی خوشی فرد فاقہ میں گزار دی، کیونکہ حضور کے ہاں بارہا فاقہ ہو جاتا تھا، قرض لینے کی ذلت آجاتی تھی، اور حضور کا یہ فرد فاقہ اضطراری نہیں بالکل اختیاری تھا، جس کو حضرت مجدد تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمودہ حق سے تعبیر فرمایا ہے:

”جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دھچپی ہو، اور دھچپی اس کو کہتے ہیں، کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فقر محبوب تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو قولا و عملا اختیار کر کے دکھلایا، قولا تو یہ کہ خدا سے تعالیٰ سے دعا کی،

”اللھم اجعل رزق آل محمد قولا“
اے اللہ محمد کی اولاد کو رزق بس بقول تو بنا،
گذراوقات عطا فرما،

اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں، لیکن اس مرتبہ جب ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے سے چھالے پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے سے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کسی لڑائی غلام کی درخواست کی تاکہ کچھ مدد ملے، آپ نے فرمایا کہ تو تو لڑائی غلام دوں، کہ تو اس سے بھی اچھی چیز دے دوں، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر نہ پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے، بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی چیز یہ دیدیجئے، آپ نے فرمایا سوتے دقت سبحان اللہ تینیس بار، الحمد للہ تینیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کر، بس یہ لڑائی غلام سے بہتر ہے، اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کر لیا، تو دیکھئے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فقر محبوب تھا، تو اپنی اولاد کے لئے اس کو تجویز کر کے دکھلادیا،

اور جو اولاد کے لئے محبوب تھا، محبوب اصل میں وہی امت کے لئے بھی تھا، جیسا کہ اس عمومی ارشاد سے ظاہر ہے کہ

”من أصبح مشكاً معافى في جسمه
یعنی جس کو جسم کی صحت و عافیت، اور
وامتنانی سر بہ عندہ قوت
دل کا امن و چین نصیب ہو، اور ایک
یوہذک دنیا حینوت الدنیا بمذافر
دن کا کھانا پاس ہو تو گویا ساری
دنیا فتح ہو گئی،

البتہ یہ نفعائے امت کے حال پر رحم الراحمین و رحمۃ للعالمین کی شانِ رحمت تھی، کہ جائز حد تک دنیا کے کسب طلب کی اجازت و اباحت فرمادی، لیکن دنیا کا ایسا عشق و جنون کہ جیسے کوئی منکر آخرت ہو، یا جیسے خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس کی اگر اجازت ہو تو پھر دین و دنیا کا فرد من کا جھگڑا اسی کیا رہا،

(۱) الغرض اسلامی و دینی زندگی کے لئے سب مقدم یہ جو کہ ہر کام میں یوم دین اور مالک یوم دین کے معاملہ و واسطہ پیش نظر ہو، اس کے بعد دنیا و دینی زندگی کے سارے مسائل و مشکلات از خود حل و سہل ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کی قدر و قیمت وزن و اہمیت ہی مستقل مسائل و مقاصد کی نہیں رہ جاتی، نہ اپنی سعی و عمل کا سارا زور کوئی ہوشمند اس دنیا کے کھانے پینے، عیش و آرام پر اس طرح لگا دینے کو راضی ہو سکتا ہے کہ سارا جد و جہد اسی ادنیٰ یا خیر و خیر زندگی میں گم ہو کر رہ جائے، اور پھر حسن فہم یہ کہ ہم بڑا کارنامہ یا انجام دے رہے ہیں ضل سعیہم فی الحیوۃ الدنیا و ہم یحسبون انہم یحسنون صنعاً، یہ تو بقول حضرت علیہ الرحمہ کے ویسا ہی ضل و ماغ ہو گا، جیسا کوئی شخص کسی منزل مقصود کو بھلا کر وینٹنگ روم اور ہوٹل یا مسافر خانہ اور سرائے کے چند ساعت یا چند دن کے قیام کے لئے اپنے فکر و عمل کی ساری قوت اس کی زینت و راحت پر خرچ کر ڈالے، سرائے و سفر میں تو آدمی کو اگر دو ایک وقت کھانا بھی نہ ملے، اور فاقہ ہو جائے، تو بھی زیادہ

پر دانیہن کرتا، چہ جائیکہ کسی ایسی سرے میں متعلّیٰ جی رکھا بیٹھے، جہاں سے نکال دیا جاتا یعنی ہے، یہ دَعْوَا بِالْحَيٰوَةِ
اللّٰہِ نَادِ اَطْمَا نُو اَبَہَا تُو خَاصِ کَا فَرْدِ مَکْرَ اَخْرَجَ ہِی کَا شِوہ ہے، اور انہی کو مبارک ہو،

(۲) دوسری بات جو منکر کے مقابلہ میں مومن بالخصوص اہل علم مومن کے پیش نظر رہنے کی ہے، وہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرح رزق اور اس کا قبض و بسط، یا فراخی و تنگی بھی بالکلیہ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور پہلے ہی سے اس کا سارا پردہ گرام یا نظام عمل متعین و مقدر ہو چکا ہے، اسی طرح اصل نظر اسباب کے بجائے مسبب الاسباب اور تدبیر کے بجائے تقدیر پر رہنا عین ایمان ہے جس کے بغیر ایمان ہی صحیح اور پھانسیں ہوتا ہوا جو کچھ خدا دینا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہی نہ دینا چاہے گا، تو کوئی دوسرا نہیں سکتا۔

(لَا مَعْصِيَةَ لَہُمْ اَنْ يَّعْطٰیہُمْ شَيْئًا وَّلَا مُمْسِكٌ لَّہُمْ اَنْ یَّحْضَرُوْہُمْ اِنْ اَرَادَ شَیْءٌ فَیَقْضِہٖ) حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ کوئی بندہ بلا ان چار باتوں پر ایمان لائے مومن نہیں ہو سکتا، ایک توحید (لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ) دوسرے رسالت محمدیہ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) تیسرے

آخرت یا بعث بعد الموت، اور چوتھے تقدیر ہے

(۳) تیسرے جوان دونوں مقدمات کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی بن مومن بس زیادہ سے زیادہ اپنی سس و طلب کو ضروریاتِ زندگی تک محدود رکھے، اور فضولیاتِ زندگی کی فکر و سعی قطعاً وقت غریزہ کو گونا گوار اور غفلتِ لہو و لعب سے زیادہ نہیں، البتہ بلا اضاغت و وقت اور بلا اعتبار لہو و لعب کچھ راحت کا سامان بھی تیار ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اس طرح ایک انعام و احسان جان کر متمتع ہو جس سے خدا و آخرت کا تعلق اور بیدار و پامدار ہوا البتہ راحت بھی یاد رہے کہ اصل میں قلب کی راحت کا نام ہر

اور یہ بات کان کھول کر دین داروں ہی کو نہیں دنیا داروں کو بھی سن اور سمجھ لینی چاہئے، جیسا اوپر لکھا ہے۔
اور ہمارے سب کے تجربات سے واضح کیا جا چکا، کہ قلب کی راحت یا دل کے سکھ چین کا راز مادی ساز و سامان

عَلَى الْغَافِلِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُعَذِّبُنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ

افضولیات کی بہتات میں نہیں بلکہ ضروریات زندگی پر قناعت ہی میں پوشیدہ ہے، اور ساتھ ہی اگر ایمان و عمل صالح یا نیکواری کی زندگی بھی نصیب ہو، تو حیوۃ طیبہ کی موعودہ زندگی کا تجربہ اسی دنیا میں ہو جائے گا جس کا جی چاہے آزما کر دیکھ لے،

سو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ مومن کامل کے اس سوال کا کہ کھائیں گے کہاں سے "کیسا کامل
وہل حل موجود ہے، بلکہ جس کو معاش کی فکر پریشانی کہا جاتا ہے، ایمانی زندگی سے جسم و جان کو گھلانے والی
یہ فکر معاش دراصل سرے سے خارج ہو جاتی ہے اور یہ سوال سرے سے بے معنی ہو جاتا ہے، کہ دینی یا عمرانی تعلیم
محل کر کے کھائیں گے کیا، خصوصاً علم دین کی تحصیل و تعلیم کی بہت وسعت رکھنے والوں کا یہ سوال تو اور
بھی بے معنی ہے، اس کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ ابھی علم دین کی ایجاد بھی نہیں سمجھی، اور دستارِ نصیبت باندھنے کی
اس لئے جیسا کہ اوپر تصریح و تاکید کے ساتھ عرض کیا گیا ہے، زندگی میں دین پیدا کرنے کے لئے تعلیم دین کے
ساتھ ساتھ تربیت دین لازم بلکہ الزام ہے، کیونکہ تربیت بلا تعلیم تو دیندار بنا دیتی ہے، لیکن تعلیم بلا تربیت تو شاذ
نادر ہی دین پیدا ہو سکتا ہے،

اور ہی دین پیدا ہو سکتا ہے۔
 تاہم انسان ایک تو بالطبع اس عالم اسباب میں اسباب و تدابیر کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور اس سے تسلی
 پاتا ہے، دوسرے وقت کے حالات، جبکہ ہر طرف پیٹ ہی پیٹ کی پکار ہے، اور پھر ہمارے عام ایمانی و
 اعتقادی ضعف و اضمحلال کی بنا پر حضرت مجدد وقت نے تقیم دین کے ساتھ بقدر ضرورت تحصیل معاش کے
 ظاہری اسباب کا بھی جائز مشورہ دیا ہے، اگرچہ ایسے غیر مستطیع علمائے دین کی جو اپنا سارا وقت خدمت
 دین میں صرف فرماتے ہوں معاشی کفالت اسلامی حکومت یا بیت المال اور انعیانِ امت کے ذمہ ہے،
 مبیّا کہ اوپر خود حضرت علیہ الرحمہ للفقراء الذین احصر وانی سبیل اللہ کی تفسیر بتفصیل واضح و
 ثابت فرما چکے ہیں، لیکن جب ایسی اسلامی حکومت بیت المال، نہ انعیانِ امت کو اس کا ادراک نہ ہمت

تو علمائے اُمت کی مزید سعادت اسی میں ہو کہ گذراؤات کے بقدر تدبیر معاش کی خود ہی ہمت فرمائیں اس ہمت افزائی کی شالیں اسلام اُمت کے اکابر ائمہ میں بے شمار موجود ہیں اور غنیات عشر کی تمہید کو بھی حضرت اس مشورہ پر ختم فرمایا کہ جو لوگ صرف اردو کتب و دنیاویات کے ذریعہ احکام دین حاصل کرنے کے بجائے اور علوم دین حاصل کرنا پائیں

(۱) تو صنعت و حرفت یعنی دستکاری و پیشہ سے معاش حاصل کرنے میں بہت آسانی و سلامتی ہو

(۲) اور عملی تکمیل کرنے والوں کے لئے چند صورتیں معاش کی مناسب ہیں اسکول بن نوکری

کر بنا، مطب کرنا، مفید رسالے یا حاشی تصنیف کر کے یا دوسری کتابیں چھپو کر ان کی تجارت کرنا

کاپی نویسی کرنا، کسی مطبع میں تصحیح کی نوکری کرنا، اور ان سب صورتوں میں ادوات فراغ میں

معاوضہ و تدریس کا شغل رکھنا، یا کسی اسلامی مدرسہ میں مدد سی کرنا بشرطیکہ چندہ کی درآمد و پورے سے

باقی اصل راہ علم دین حاصل کرنے والوں کی وہی ہے کہ

”اگر غنا سے ظاہری و باطنی ثروت یا قوت توکل حاصل ہو، تو محض حبشہ لٹا پنے کو

دینی خدمات تدریس و مالیت و عطا و افتاد وغیرہ کے لئے وقف کر دیں“ (ص ۲)

اس مشورہ کے پیش نظر اور اس میں آسانی و سہولت پیدا کرنے کے لئے واقعہ ہذا کے خیال میں

تہمت سے یہ بات ہے کہ خود عربی و دینی مدارس ہی میں اور زمانہ تعلیم و تعلم ہی میں طلبہ میں صنعت و حرفت اور

تجارت کی مختلف و مناسب صورتوں سے مناسبت و ذوق پیدا کر دیا جائے، جس کی تدبیر یہ ہے کہ کم از کم

ہر بڑے مدرسہ میں ساتھ ساتھ ایک مطبع بھی ہو جس میں مفید درسی و غیر درسی دینی کتابیں شائع ہوں جس

کے ذیل میں طلبہ کو کاپی نویسی، تصحیح، جلد سازی وغیرہ طباعت و اشاعت کے مختلف تعلقات سے گنجائش

کے بقدر واقفیت کا موقع دیا جائے،

اسی طرح ایسی ضروریات زندگی نہ کہ ضروریات زندگی جن کی صنعت کا با آسانی انتظام ہو سکتا ہو

مثلاً کفش سازی، ان کی صنعت کا بھی انتظام ہو، اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ دیگر ضروریات زندگی کی

بڑی چھوٹی حسب موقع محل و مکان، جو جس سے بیرونی خریداروں کے علاوہ خود طلبہ و اساتذہ وغیرہ تمام متعلقین مدرسہ کی ضروریات بھی فراہم ہوں، اور باری باری طلبہ اس میں تھوڑا تھوڑا وقت دے کر اس قسم کی صنعت و تجارت سے مناسبت پیدا کریں تاکہ حسب مناسبت آئندہ زندگی میں اس سے ذریعہ معاش کا کام لے سکیں،

اگر کچھ زمین دستیاب ہو سکے تو باغبانی اور غلہ اور ترکاریوں وغیرہ کی کاشت کا بھی کچھ ضرورہ

انتظام ہو جس سے معاشی مشغلہ کے علاوہ درز نشی و نفی کی مشغلہ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے

اگر طالب علمی ہی کے زمانہ سے ایسی چیزوں کا مذاق پیدا کر دیا گیا، تو انشاء اللہ پھر ظاہری اسباب

کی حد تک دین کے طلبہ و علمائے متعلق ضروریات زندگی کے بقدر نہ یہ سوال ہو گا کہ کھائیں گے کہاں سے

اور نہ انشاء اللہ مخلوق کی بندگی، اور ملازمت کی ذلت سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا،

ایک تنبیہ | نہایت ضروری اس معاملہ میں یہ ہو کہ ایک درس گاہ نے دوکان وغیرہ کی قسم کی چیزیں کچھ جار

بھی کیں جن میں احقر کے مشورہ کو بھی مصاحف مذکور کی بنا پر بہت کچھ دخل تھا، لیکن ہوا یہ کہ نظر طلبہ کی معاشی

ترتیب کے بجائے زیادہ تر مالی منفعت پر رہنے لگی، اور آگے چل کر عربی و دینی مدرسہ کے مناسب مطبع

و مکتبہ وغیرہ کی کچھ مزید مفید تر تجاویز جو پیدا ہوئیں، ان کے نقصت میں بھی مالی منفعت کا رنگ زیادہ بھرا تھا

اس کے علاوہ مزید نقص یہ تھا کہ اصل مقصد یعنی درس و تدریس کے فرائض میں خلل واقع ہونے کا تو یہی اندیشہ

تھا، لہذا جس طرح ایک طرف وقت کے تقاضوں کی بنا پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معاشی

ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اُسی طرح یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کہ مقصود بالذات دین کے طلبہ

و علماء کو ملک و تجارت بنانا نہیں ہے، بلکہ وہی گذراؤات کے بقدر ضروریات زندگی کے لئے جلد فراہم کر دینا

تاکہ خدمت دین استغناء کے ساتھ کر سکیں، نہ یہ کہ تاجرانہ منفعت کی فکر و تدبیر میں دینی تعلیم و تعلم کے اصل

مقصد ہی میں خلل و تہاؤن واقع ہونے لگے، حاصل یہ کہ اہل دین خصوصاً علمائے دین کی دنیا کا زندگی کے

ہر شعبہ میں دین اور مقاصد دین کے تابع رہنا مقدم ہے،

واعظ و افتاء و تصنیف
کے متعلق اصلاحات

علمائے متعلقین خدمات اور بین، و غطاء افتاء اور تصنیف، ان میں بھی جو
ضروری ضروری باتیں اصلاح طلب ہیں، ان کی طرف بھی حقوق العلم کی ایک نظر

فصل بن متوجہ فرمایا گیا ہے۔

”وغظ میں ایک کونا ہی تو وغظ نہ کہنے کی ہے، اکثر اہل علم کو دیکھا کہ وغظ کے صرف تارک
ہی نہیں، بلکہ اس کی تحقیر کرتے، اور علم کی شان میں خلالت سمجھتے ہیں، حالانکہ تعلیم دین کا اصلی طریقہ
جس کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، یہی وغظ و ارشاد ہے، جس کے ذریعہ تبلیغ دین
فرماتے تھے، باقی تدریس و تالیف وغیرہ تو اس کے تابع ہیں، سلف میں قوت حفظ و تدین
کی بنا پر زبانی روایات اور خطبات عام پر قناعت و وثوق تھا، بعد میں علوم کی حفاظت
کے لئے تدریس و تالیف کی ضرورت ہوئی، اس سے بھی اصل مقصود تبلیغ ہی ہے جس کی
خطاب عام کی صورت کو وغظ کہا جاتا ہے،

باقی جو کتنا بیان خود وغظ کہنے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں (۱) وغظ پر نذرانہ لینا پہلے سے ٹھہرنا
جس کی بدولت وغظ کا اثر نہیں ہوتا، دوسرے داغظ قوت مال کے خوف سے اظہار حق سے
دُکھتا ہے، تنخواہ لے کر وغظ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ادب پر مہذب بیان ہو چکا (۲) وغظ
میں غیر ضروری یا عوام کے حق میں مضر مضامین، مثلاً ذائقہ تصوف وغیرہ بیان کرنا (۳)
مطلق تقریر کرنا (۴) کسی خاص شخص پر وغظ میں تعریف کرنا جس سے فتنہ کا دروازہ کھلتا
(۵) وغظ میں کسی کی فرمائش کے تابع بنانا، ظاہر ہے کہ وغظ وہی ہے جو ان شرائط کے
ساتھ ہو، ورنہ وغظ کی نقالی بلکہ اس کا نسخہ ہے،

افتاء میں یہ کوتاہیاں ہیں، حصولِ نذر کا اس کو آلہ بنانا، البتہ اگر اس کی تکمیل و نظام میں

کچھ خرچ ہوتا ہو تو اس کے بقدر وہ بھی اہل استطاعت پر کچھ بطور فیس لگا دینے میں مضائقہ
نہیں، ہر سوال کے جواب میں کوشش کرنا، نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتا، بلکہ کھینچنا
کر کچھ لکھ دینا، اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کے سوال کا جواب دیدینا ضروری نہیں
اس کا اثر عوام پر بڑا پڑتا ہے، علماء کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا جو سوال
فی نفسہ یا کسی سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو، صاف کہہ دیا جائے کہ یہ سوال غیر ضروری
ہے یا جو سائل دلیل سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو، او دلیل معلوم کرنا چاہے، اس کو بھی صاف جواب
دیدینا چاہئے، سمجھانے کی کوشش نہ کرنے لگے، جب دلیل ان کی کے متعلق یہ مشورہ ہے، تو دلیل
لمی یعنی علت و ریاضت کرنے کی عوام کو گنجائش ہی نہ دے، کہ اس کا علم تو خود علماء کو پورا پورا
نہیں، الا ماشاء اللہ، مثلاً نماز کے پانچ وقت فرض ہونے کی دلیل ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے، اور لمی اس کی دو حکمتیں ہیں، جن کی بنا پر نماز فرض کی گئی،

”بعضے فرمائش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے پانچ وقت کی نماز کا ثبوت لاؤ، اب مجیب صاحب
ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی تلاش کرتے، اور دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں، حالانکہ حکم
شرعی کے لئے مطلق دلیل شرعی کافی ہے، خاص دلیل کی حاجت نہیں، ادا دلتہ شرعیہ چاہ
ہیں، کتاب، سنت، اجماع و قیاس مجتہد، ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی جو حکم ثابت
ہو جائے، وہ ثابت ہے البتہ حسب تفاوت اولہ ثبوت احکام کا درجہ متفاوت ہو گا،

بعضے استفادہ کرنے والے چلے پوچھا کرتے ہیں، جو ہرگز نہ بتلانا چاہئے، بعض اوقات سوال
نہل یا نامات ہوتا اور دو صورتوں کو مختل ہوتا ہے، وہاں اکثر اہل علم تحقیق سے جواب
دیدیتے ہیں کہ یہ صورت ہو، تو یہ حکم اور وہ صورت ہو، تو وہ حکم، اس سے تجربہ کار روئے
منع فرمایا ہے، کیونکہ ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوال تراش لینے کی گنجائش

لتی ہے، کہ وہ مفید مطلب ہی شے کے مدعی بناتے ہیں، اور اصل واقعہ ملتبس ہو جاتا ہے! تصنیف میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں، غیر مفید فزون میں تصنیف کرنا، اردو قدر اور مجاہدہ تصنیف کا بڑا مقصود بنانا، ایسے مباحث لکھنا جن کی ضرورت عوام کو نہ ہو یا جن سے وہ تشویش میں پڑ جائیں، مثلاً تقویٰ و کلام کے نازک مسائل اور اگر خواص کی نفع رسانی کے لئے ایسی ہی ضرورت ہو، تو خواص زبان مثلاً عربی میں لکھے، کہ عوام کی نظر تک نہ پہنچے، تجارت کے لئے عوام کے مذاق کی کتاب میں لکھ کر اس سے روپیہ کمایا یا حتی تصنیف کو بیع کرنا، یہ تصنیف و تالیف کی وہ موٹی موٹی خرابیاں یا کوتاہیاں ہیں جو دینی کتابوں تک میں سرایت کر گئی ہیں، اور جن سے اس زمانہ میں بس اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی محفوظ ہو گا،

متفرق اصلاحات

سے آخر فصل میں کچھ متفرق اصلاحات بیان فرمائی گئی ہیں :-

مثلاً بعض اہل علم اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں جو شانِ علم کے خلاف اور ضروری خدماتِ علم سے بیکری کی علامت ہے، کیونکہ اس فکر کے ساتھ لباس و طعام وغیرہ کے تعلقات کی طرف التفات نہیں ہوتا، اسی طرح مجلس میں صدر یا ممتاز جگہ پر بیٹھنے کا شوق چلنے میں تقدیم و تاخیر میں امام ہونے کا خیال، یہ سب بباد کبر کے شعبے ہیں، تو واضح دے تکلفی اور سادگی ہی میں علم و دین کی شان ہے، حدیث میں ہے، البین الذی من الاشیان، اس سے مسابک کو بھد و خوش نہیں ہوتا، اور یہی لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہیں، البتہ سادگی کے ساتھ عبادت و حفاظت ضروری ہے،

اور مثلاً دوسرے مولویوں کو بڑا گناہ جس میں بعض اوقات معصیت کے علاوہ عوام پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ سب بدگمان ہو جاتے ہیں، اگر کسی صاحبِ باطل کے شر سے بچانا یا

ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اصلاح کر دینا کافی ہے، اسی طرح دوسروں سے مولویوں کی بلکہ غیر مولویوں کی برائی سننا بھی کو کسی حالت میں جائز بھی ہو مگر علماء کی شان کے مناسب نہیں، بعض دفعہ اس کے مفاسد سے خود اپنے دین میں حرج ہونے لگتا ہے،

اور مثلاً کسی کے فیصلہ میں پڑنا کوئی نفسہ طاعت ہو لیکن حسب ارشاد نبوی کہ حضرت ابو ذرؓ کو فرمایا کہ لا تقضین بین اثنين، ان علماء کو جو حکام نہیں اس میں پڑنا مناسب نہیں، طرہ ذی کاشبہ اور بدنامی ہوتی ہے، اور جو دینی نفع مسلمانوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھنے سے ہوتا و فوت ہو جاتا ہے، البتہ ایک صورت اسلم ہے، کہ اگر فریقین درخواست کریں تو ان سے کہہ کہ دونوں سوال لکھ کر اپنے اپنے دستخط کر دو، پھر بطور جواب کے اس پر حکم شرعی لکھ کر حوالہ کر دے کہ اس پڑو کو عمل کر لو، یا کسی مالش کو مقرر کر کے اس سے نافذ کر لو،

اور اسی صحت و مناسبت کے کسی شخص کے دنیوی معاملہ میں دخل نہ دے اور مالی معاملات سے بھی الگ رہے، مثلاً چندہ وصول کرنا اس کا تحویلدار بننا یا اس کے صرف کا اہتمام لینا یہ سب صورتیں بدگمانی اور تہمت کی ہیں، ایسے کام متدین رؤسا کے متعلق ہوں، البتہ ان کو چاہئے کہ جو کام کریں، علماء سے شرعی حکم دریافت کر کے کریں،

اہل دنیا اور علماء کے تعلقات | سب سے آخر میں خاتمہ کے تحت ان باہمی تعلقات کا بیان ہے، جو اہل دنیا اور علماء میں ہونے چاہئیں، جو مختصراً یہ ہیں کہ

”دنیا دار علماء کو محض دم سمجھیں، وہ جو کام دین کا کر رہے ہوں بدون ان کی استدعا کے اس میں اعانت کریں، مالی بھی (اور غیر مالی بھی)، جو بات پوچھیں ادب سے پوچھیں، دلائل نہ دریافت کریں، اگر کوئی شبہ رہے معاذ اللہ سوال نہ کریں مستفید نہ پوچھیں، ان سے کوئی لغزش نہ ہو جائے تو ان کی مذمت نہ کریں، آخر وہ بھی بشر ہیں اور اس حال میں بھی تمہارے نفع“

وہدایت کے لئے کافی ہیں تم ان کے اقوال پر عمل کرو انفال کو مت دیکھو تمہارا شبہ ایک سوزن ہو
تو دوسرے سے حل کرو مگر ایک کا قول دوسرے کے رد پر دست نقل کرو

اور علما کو چاہئے کہ دنیا داروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجھیں ان کی تعلیم و خدمت کے متوقع نہ ہوں
اگر بلا توقع کچھ کر دیں تو سمجھیں کہ علم دین کی خدمت تو ہمارے ذمہ تھی ہی انہوں نے احسان کیا کہ
ہماری اعانت کی اس میں قیل و قال نہ کرے جیسے بعض کی عادت ہے کہ کہیں تنخواہ پر تکرار ہے کہیں
ترقی کا تقاضا کہیں نذرانہ پر بحث اگر کسی سے کچھ بے تیزی ہو جائے صبر کریں کہ جب ان کو ہمارے
برابر علم نہیں تو ہمارے برابر تیزی کیسے ہوگی اگر کسی کو تو لایا فعلا شرع کے خلاف دیکھیں تو جس پر قدرت
و حکومت نہ ہو اس پر تشدد نہ کریں نرمی سے بہت اصلاح ہوتی ہے اگر عامی کو فی حق بات کھٹا
قبول سے مار نہ کریں اگر کسی مسئلہ میں اپنی غلطی ظاہر ہو اعلان کر دیں

(مختوم رجب سنہ ۱۳۳۳ ہجری)

علم و معلم و شکر کا علم اس رسالہ حقوق العلم میں چونکہ معلم و معلم اور شریک تعلیم کے حقوق کا ذکر نہیں فرمایا گیا تھا
بانی حقوق بعد میں اصلاح انقلاب حصہ اول کے آخرین اس کی تفصیل فرمائی گئی ہے کیونکہ
علوم دینیہ کی جس طرح تعلیم و تعلم ضروری ہے اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے
ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے

اور یہ تمام حقوق آیات و احادیث سے ثابت و مستنبط ہیں :-

حقوق معلم | لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِيُظَاهِرَهُمْ بِالْكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نعمت و منت ہونے کی علت تعلیم کتاب و حکمت
کو قرار دیا گیا ہے جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم دے وہ اس کے حق
میں نعمت الہی ہے اور اس کی قید و تعلیم لازم ہے اور اس تعلیم میں نہ صرف باقاعدہ سبق پڑھانا

بلکہ مسئلہ وغیرہ بتلانا سب داخل ہیں حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے افتخار یہ بھی مصنف کے شاگردوں
میں داخل ہو جاتا ہے

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ قرآن میں مذکور ہے اس میں بھی استاد کے کئی آداب و
حقوق ثابت ہوتے ہیں اول یہ کہ استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے دوم اگر استاد کسی
اعتبار سے مرتبہ میں شاگرد سے کم ہو تب بھی اس کا اتباع کرے سوم جس بات کے پوچھے کو اتنا
منع کرے نہ پوچھے چارم اگر غلطی سے استاد کے خلاف فراج کوئی بات ہو جائے تو معذرت
کرے پنجم اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کھینچ ہونے کے وقت سبق بند کر دے
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تم پر احسان کرے اگر اس کی مکافات کر سکتے ہو تو مکافات
کر دو ورنہ دعا کرو تعلیم دین کے احسان ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے لہذا اس کے مکافات
میں ہر قسم کی جانی و مالی خدمت سے سستی کرنا چاہئے اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ ہو یا استاد
جدا کی کے بعد نہ رہے تو کم از کم دعا ہی سے یاد رکھنا چاہئے

بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ احتمالات نکال کر استاد کے سامنے بطور اعتراض
پیش کیا کرتے ہیں حالانکہ خود بھی اس کو مہمل سمجھتے ہیں مگر محض اپنی ذہانت جملانے اور استاد کا
امتحان کرنے کے لئے ایسی نامعقول باتیں کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ مخالف ہے جس سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع فرمایا ہے کہ (نَحْيُ عَنِ الْاَغْلُوطَاتِ) چہ جائے کہ اس کو مخالف
نیز اس سے شاگردوں کا بھی ایک حق ثابت ہو گیا کہ بعض مدرسین کی عادت ہے کہ کسی مقام
پر خود بھی شبہ ہو مگر شاگرد پر ظاہر نہیں کرتے کچھ گڑھ مرہ کے تقریر کر دیتے ہیں اگر اس کو مخاطب
میں ڈالتے ہیں

ایک حدیث میں انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جانتے ہو، سب سے زیادہ سخی کون ہے، انھوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ
دانا سے حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمام بنی آدم میں سب سے
زیادہ مین اور پھر وہ جس نے علم دین سکھایا، اور اس کو پھیلایا، یہ شخص قیامت میں تمنا بزرگ
ایک امیر کے آدے گا،

اس حدیث میں تمام وہ لوگ داخل ہیں، جو تدریس و تحقیق و عطا و تصنیف کسی طرح
بھی دین کی تعلیم و اشاعت کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ سخاوت و جود
کرتے اس کا کتنا حق ہوتا ہے،

تجۃ الوداع کے خطبہ کے وقت جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت جریر سے فرمایا کہ
لوگوں کو چپ کر دو جس سے معلوم ہو کہ استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش و متوجہ رہنا چاہیے
کسی سے بات یا کسی کی طرف التفات نہ کرے،

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ رسول اللہ
ﷺ کی خدمت میں لائے، اور اس کو پڑھنا شروع کیا، جس پر جناب رسول اللہ
ﷺ کا چہرہ متغیر ہوا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اسے عمر رسول اللہ ﷺ کے رسول
کو تو دیکھو کہ ناخوشی کے آثار پائے جاتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھے ہی فرمایا کہ اللہ اور اللہ
رسول کے ختم سے پناہ مانگتا ہوں،

اس سے ثابت ہوا کہ اگر استاد کسی بات پر غصہ کرے تو شاگرد کو معذرت کرنا چاہیے،
دوسرا حق شاگرد کا یہ ثابت ہوا کہ اس سے کوئی اور نامناسب معاملہ ہو تو اس کو تنبیہ کرنا
ضروری ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو، اور تیسرا حق شریک علم یا رفیق سبق کا یہ ثابت ہوا کہ اگر
اس سے کوئی غلطی ہو جس پر وہ خود مطلع نہ ہو تو خبر خواہی کے ساتھ اس کو مطلع کر دے

تاکہ تدارک کر لے،

راقم ہذا کے نزدیک ایک ضروری امر اور بھی اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے، کہ اگر کسی کتاب کے متعلق
شاگرد کو معلوم ہو جائے کہ استاد کسی وجہ سے اس کے لئے اس کا پڑھنا پسند نہیں کرتا، خواہ کم استعدادی
یا اور کسی مضرت و مصلحت کی وجہ سے تو اس سے باز رہنا چاہیے،

ایک اور حدیث میں استاد کا یہ ادب صراحتاً مذکور ہے، کہ علم سیکھو اور اس کے لوگوں کی خدمت

و قادر اختیار کرو، اور جس سے علم سیکھو اس کے ساتھ تواضع و ادب سے پیش آؤ،

آگے طلبہ کی ان مختلف موٹی موٹی کوتاہیوں پر کیا متنبہ فرمایا گیا ہے، جو محتاج اصلاح ہیں

استاد کے ظاہری ادب و تعظیم و سلام کا صحیح انداز رکھنا، اس کی پوری اعانت نہ کرنا کوئی بات

مان لی تو کسی کو بلا غرضانہ لہذا، خلوص میں کمی، بدنی یا مالی خدمت میں کمی، بلکہ بدنی خدمت چکھا

وغیرہ جھپٹنے کو تو اب بہت سے شاگرد عار و ذلت سمجھنے لگے ہیں

خاص طالب علمانہ کوتاہیاں | یہ ہیں کہ

مثلاً مطالعہ نہ دیکھنا، یا کم دیکھنا جس سے سبق سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اور استاد
کو بار بار تقریر کرنا پڑتی ہے، یا اس کم سمجھنے کی بدولت فضول سوال کرنے سے استاد کو تنگی
دپریشانی ہوتی ہے، اور مثلاً استاد کی تقریر کے وقت دوسری طرف التفات کرنا کہ استاد
تو اس کی طرف متوجہ ہے، اور وہ دوسری طرف جس سے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے
یا بعض اپنی جہالت جملانے یا استاد کا امتحان کرنے کے لئے فضول سوالات کرنا، یا مقدار سبق و
کتاب وغیرہ کے معاملہ میں استاد کی رائے نہ ماننا کہ ہم تو اتنا ہی سبق پڑھیں گے، یا فلاں
ہی کتاب مشہور کریں گے،

یہ تو زمانہ طالب علمی کی بعض کوتاہیوں کا بیان تھا، بہت سے لوگ طالب علمی کے بعد یا

یا اساتذہ سے جہائی کے بعد کوئی حق نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں مگر ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی خطاب تک نہیں بھیجے کہ اساتذہ کی خبریت ہی معلوم کر لیں، حالانکہ چاہیے کہ اساتذہ کی وفات کے بعد بھی اس کے حقوق ملحوظ رکھے جس کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک اس کے لئے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہنا، دوسرے اس کے اقارب و احباب اور معاصرین کی تعظیم و خدمت کا خیال رکھنا، جیسا کہ والدین کے اس قسم کے حقوق کی حدیث میں تاکید ہے،

کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو کسی انسانی غرض سے اساتذہ کے مخالفت ہو جاتے ہیں، اور تحریر آیا تقریر ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ اساتذہ وہ چیز ہے، کہ اگر دینی ضرورت سے بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تو بھی کافر باپ کی طرح دین میں مخالفت کرنے کے باوجود ادب و احترام ترک نہ کرے،

جو اساتذہ کسی مدرسہ سے تنخواہ پاتے ہیں، ان کے حقوق اور بھی ضعیف سمجھے جاتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ ان حقوق کی جو بنیاد ہے وہ تنخواہ پانے سے معدوم نہیں ہو گئی، کیا تنخواہ تعلیم دین جیسے احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے، اگر اس نے محض تنخواہ یا دنیا کی نیت سے بھی تعلیم کی تو بھی خواہ ثواب کم ہو جائے، مگر احسان تو ویسا ہی ہے،

بعض شاگرد اساتذہ کی تعظیم و تکریم اس کی کسی دنیوی وجاہت و عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ بھی شاگردی کی خوبی نہیں، چنانچہ اگر اساتذہ جاہ و شہرت میں شاگرد سے کم ہو تو بعض مخالفت اپنے کو اس کی طرف منسوب کرنے میں بھی عار کرتے ہیں، مبارک وہ ہو جو ایسے اساتذہ کا بھی حق اساتذہ کی ادھر سے،

معلم کے حقوق | اس کے بعد اب کچھ متعلم و شاگرد کے حقوق معلوم و اساتذہ بھی اپنے اوپر نہیں لیں۔
”ادْعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

ہی احسن، اس آیت سے نفا معلوم ہوا، کہ مستفیدین کے ساتھ اگرچہ وہ طالب نہ ہوں (کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں) ان کے مذاق و استعداد اور رفت و ملاطفت کی رعایت ضروری ہے، ابتدائی خطاب (مثلاً کتاب کی تقریر) میں بھی جیسا کہ اُدع سے مراد ہے، اور سوالات کے جواب میں بھی جیسا کہ جاد لہم سے یہی معاشرت مراد ہے،

اور حدیث میں تو صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس دور دراز ملکوں سے علم دین سیکھنے آدین گئے، اُن کے بارے میں میری وصیت ہے کہ بھلائی سے پیش آنا،

اسی طرح حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات بیان کرے اور جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سبق میں غلط سلسلہ یا مستغنی کو غلط فتویٰ بتلانا حرام ہے، جیسا کہ بعضوں کی عادت ہو کہ اپنا جمل چھپانے کے لئے غلط سلسلہ ہانک دیتے ہیں، اتنا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سوچ کے بتائیں گے، یا دوسرے سے پوچھ لیں، یا طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دیدیں، اس سے عار آتی ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عالم ہوگا، آپ بارہا کسی سوال کے جواب میں فرمادیتے کہ نہیں معلوم اور جب وحی نازل ہوتی اُس وقت بتلادیتے، اور حدیث ہی میں ہے کہ اگر کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتلادیا تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا،

اس میں کئی خرابیاں ہیں اگر طالب علم کو پتہ لگ گیا کہ اساتذہ نے غلط سلسلہ بتلادیا، تو اس سے نفرت اور دل میں حسرت پیدا ہوگی، جس کے ساتھ اساتذہ کے حقوق ادا کرنا دشوار ہوگا، اور اگر نہ پتہ لگا تو طالب علم بچارہ عمر بھر جہل میں مبتلا رہا جس کا سلسلہ

آگے معلوم نہیں کہ ان تک جائے پیر استاد کے اخلاق اکثر شاگرد میں سرایت کرتے ہیں تو یہ ہٹ دھرمی اور سخن پروری کا عیب شاگردوں میں بھی پیدا ہوگا،

حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو دعائے فرمایا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت روزانہ فرمایا کریں تو فرمایا کہ میں تم کو تھکانا نہیں چاہتا اور میں تمہارا ایسا ہی خیال رکھنا چاہتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے تھے، کہ ہم تمہارے جہاں ہیں،

اس حدیث سے مستفیدین علم کا یہ حق بھی معلوم ہوا کہ ان کے شوق و نشاط کو باقی رکھنے کا بھی خیال رکھے، مثلاً اتنا سبت نہ پڑھا دے یا اتنی کتابیں نہ شروع کرادے، کہ طالب علم کتابچہ میں بے تحاشی میں بھی طالب علموں کی جان مارتے اور اس کو اپنی بڑی کارگزاری جانتے ہیں،

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے پیچھے رہ گئے اور ایسے وقت آکر ملے کہ نماز کا وقت آگیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے، جلدی میں کسی وجہ سے پاؤں دھونے میں کچھ سوکھا رہ گیا، تو اپنے دین مرتبہ زور سے فرمایا کہ خبردار غلاب ہران اڑیوں کے کچھ سوکھی رہ جائیں،

اس سے بین حق شاگردوں کے ثابت ہونے ایک تو یہ کہ صرف تعلیم ہی پر اکتفا نہ کر کے کبدان اعمال کی بھی نگرانی رکھے، جس کی طرف اب بالکل ہی توجہ نہیں کی جاتی، اساتذہ صرف سبق پڑھا دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کا احتمال ہو کہ بن آواز بلند کئے آواز نہ پہنچے گی، مثلاً حلقہ درس بڑا ہو، تو تقریر بلند آواز سے کرتے ہیں اگر احتمال ہو کہ ایک بار کی تقریر سے طلبہ نے نہ سمجھا ہوگا تو دوسری تیسری بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے، اور یہ تو حضور کی عام عادت تھی، کہ جب کوئی بات مہتمم بالشان ہوتی تو تین بار

فرماتے تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں،

بعض اہل علم کو ضرورتاً حضور انور علیہ وسلم کے اظہار کا عارضہ ہوتا ہے جس سے بعض جماعتوں کو ضرر بھی ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جو شخص مرے اور خدا سے اس حال میں ملے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، کہ کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ ملنا چاہیے آپ نے فرمایا نہ سناؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں، کہ اس پر تکبر ذکر لیں،

دیکھو یہ مضمون اپنی جگہ صحیح اور شریعت کے مقاصد غلطیہ میں سے تھا، پھر بھی آپ نے لوگوں کے ضرر کے خیال سے اس کی اشاعت ناپسند فرمائی، جس سے معلوم ہوا، کہ جو مسئلہ یا کتاب کسی معلم کے لئے مفید یا نامناسب معلوم ہو، اس سے روک دینا بھی استاد کے ذمہ ہے، اور طالب علم کو اس میں استاذ کی اطاعت لازم ہے،

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خواب میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا کہ ناخن تک سیر ابلی کا اثر محسوس ہوا، پھر بچا ہوا دودھ عمر کو دیدیا، لوگوں نے عرض کیا حضور اس کی تعبیر کیا ہوتی فرمایا دودھ سے مراد علم ہے،

اس سے دو امر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورت لبس کے، اور ایک معنی لبس کے، اول یہ کہ شاگرد کو گاہ گاہ اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا کرے، جس سے اس کا دل بڑھتا، اور محبت زائد ہوتی ہے، اور جس قدر استاذ سے محبت ہوگی، اسی قدر علم میں برکت ہوگی، دوسرا یہ کہ اگر حق تعالیٰ کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرمائے، تو شاگرد سے دریغ نہ کرے، غرض ظاہری و باطنی غذا کا کچھ حصہ اس کو بھی دے،

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کی نماز اتنی طویل ہوتی ہے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ نہ پاسکون (یعنی بدل ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اتنا برا فروخت ہوئے، کہ کبھی اتنا برا فروختہ ہوتے نہ دیکھا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو مستغرق کر دو جو نماز میں امامت کرے، اس کو چاہئے کہ (فرائت) میں تخفیف سے کام لے، کیونکہ نماز میں مریض ضعیف و عاجز سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں،

اس سے بھی دو اثر ثابت ہو چکے ہیں کہ اگر کچھ اسباق اپنے شاگرد یا ماتحت درس کے سپرد کیے جائیں اور اس کی شکایت ہو تو شکایت سننا اور تحقیق کے بعد انتظام کرنا چاہئے، یہیں کہ شکایت کرنے والے کو محض طالب علم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر کسی شاگرد یا طالب علم سے کوئی نامناسب حرکت ہو، اور معلوم ہو، کہ غصہ ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہو گا تو اس کی مصلحت سے غصہ ہی کرنا افضل ہے،

عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر مرد غالب آگئے ہیں، کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیا جائے، آپ نے مقرر فرما دیا، اس سے اوقات کی تعیین و تقسیم اور طلبہ کی جماعت بندی کا مصلحت ہونا معلوم ہوا، ایک عظیم مصلحت یہی ہے، کہ جن کے لئے جہاں سبق مناسب ہے، وہ ایک ہی میں کیسے شریک ہوں،

اس قسم کی خاص خاص باتوں کے ساتھ شاگردوں کا ایک عام اور جڑا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں علم کی دعا بھی کیا کرے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سینہ سے لگا لیا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما،

شرکاء علم کے حقوق | آگے شرکاء علم کے حقوق کا بعد ضرورت بیان فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی عروالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جس دن میں جاتا، جو کچھ میں کرتا، ان سے بیان کر دیتا، جس دن وہ جاتے، مجھ سے بیان کر دیتے،

اس سے معلوم ہوا کہ اپنا شریک تعلیم اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو نامہ شدہ سبق اس کو تکرار کر دیا جائے، اور یہ اس کا حق ہے، نیز درسوں میں باری باری سے پڑھنے کی بھی اس سے اصل نکتہ ہے،

باقی خود کلام مجید میں والجار الجنب اور وال صاحب بالجنب یعنی ہمسایہ و ہم صحبت یا ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ احسان کا جو حکم ہے، وہ حسب موقع شرکاء علم کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے، جیسا کہ مفسرین شریعت کے ساتھ اس کی تفسیر کی بھی ہے، اس کے علاوہ شرکاء علم کے باہمی حقوق کی پوری پوری تفصیل و تکمیل کے لئے حضرات صحابہ کی باہمی معاشرت و طرز عمل کا پیش نظر رکھنا کافی ہو گا، اس لئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہی تھے،

ضروری تنبیہات | آخر میں تین ضروری تنبیہات فرمائی گئی ہیں،

ایک یہ کہ گو شرکاء علم کے مفہوم میں متعارف استاد کی طرح پیر، داعی اور مصنف جس سے بھی انفا و استفا وہ کا تعلق ہو، سب داخل ہیں لیکن حقوق سب کے مساوی نہیں، بلکہ متعارف معنی میں جس کو استاد کہا جاتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اولاً تو اس لیے کہ یہ استاد شاگردوں کے لئے جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، دوسرے اہل افادہ نہیں کرتے بعض طرق افادہ میں چندان مشقت ہی نہیں اور بعض میں اگر چہ مشقت ہو، مگر وہ کسی خاص مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا، حالانکہ و وصفاً الا انسان بوالدینہ حملہ امہ کرھا و وضعہ کرھا کی نص قطعی سے مشقت کی بناء

حق کا عظیم ہونا ثابت ہوتا تھا شاگرد استاد کی تابعداری کا التزام کرتا ہے اور التزام ایک طرف اور وفائے عہد لازم ہے!

عام لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ پیر کی تنظیم اور خدمت و اطاعت میں تو وہ دشرعیہ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں لیکن اساتذہ کے حقوق ادا کرنے میں دشرعیہ کے قریب بھی نہیں پہنچتے اور یہ شریعت کی تعبیر کے سوا اور کیا ہے!

دوسری قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ استاد اور پیر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور استاد روحانی مربی ہیں، اور باپ جسمانی اور روحانی مربی کا درجہ جسمانی سے بڑا ہے اس دعویٰ کی غلطی اجمالاً اس سے سمجھ لینا چاہئے کہ نصوص میں جس شد و مد سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں استاد اور پیر کے نہیں بتلائے گئے!

دوسرا متعالطہ یہ ہے کہ باپ نرا جسمانی مربی ہو گا لاکہ اس کے ذمہ روحانی تربیت بھی ہے، خود نہ کر کے تو کسی استاد کے پاس یا مدرسہ میں بھیجے، جیسا بہت سے کرتے ہیں، اتنا بھی نہ کرے، تو قابل مواخذہ ہے، جیسے کوئی باپ جسمانی تربیت یا کھلانے پلانے میں کوتاہی کرے بہر حال باپ باپ ہی ہے، جمل کی اور بات ہے، در نہ اس کی برابر جسمانی و روحانی اعتبار سے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے!

پھر جسے بڑی روحانی مربی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق تعالیٰ تو جسم و روح دونوں کے مربی اور احب خدا و رسول ہی نے باپ کا حق زائد فرمادیا، تو ان کی اطاعت بڑی مربی کی چھوٹی مربی کے حق پر تقدیم ہونا انتہا واجبات شریعت کی مخالفت میں نہ باپ کی اطاعت ہوگی نہ استاد و پیر کی اور مباحات میں باپ کا حق مقدم ہوگا خیر تنبیہ یہ ہے کہ آباستغوات فارسی اور حساب وغیرہ کے اساتذہ بھی حقوق مذکورہ کے حقدار ہیں یا نہیں، اسی طرح کا فرسا د بھی اس میں قواعد سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں مضر ہیں ان کا استادنہ خود مضر و مفید ہے، اور اساتذہ کا جو کچھ حق تھا، وہ بوجہ مفید و محسن ہونے کے اور جو چیزیں

مضر نہیں ہیں، ان میں تفصیل ہے، کہ اگر علوم دینیہ میں نافع و معین ہیں تو جو کچھ مقدمہ کا حکم مقصود کا ہوتا ہے، اس لئے ایسے اساتذہ حقوق مذکورہ کے مستحق ہوں گے، گو اساتذہ مقاصد کے درجہ میں نہ سہی جس طرح افاضہ کے حقوق میں قرب و قرابت کے تفاوت سے حقوق میں تفاوت ہو جاتا ہے، اور اگر نہ مضر ہیں نہ مفید، تب بھی ایک دنیاوی احسان ہے، اور دنیاوی احسان پر نیکر گذاری نصوص عامہ سے ثابت ہوا اس لئے اس کا بھی حق ثابت ہوگا، گو دینی احسان کے برابر نہیں!

اقتباسات بالا میں مترجہ نصوص سے جو استنباطات فرمائے گئے ہیں، اور ان سے طلبہ و اساتذہ کو تعلیم و تعلم کے جن حقوق و آداب کی طرف متوجہ اور جن کوتاہیوں پر تنبیہ فرمایا ہے، دنیاوی درگاہوں یا انگریزی اسکولوں کا بچوں کے اکابر و اصاغر کی خدمت میں تو اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنا ہی عیبست ہوا ان کی تو دنیاوی الگ، عربی و عربی مدارس کے اساتذہ و تلامذہ کی ان سے غفلت بلکہ الٹے انگریزی اسکولوں کا بچوں ہی کے اساتذہ و شاگردوں کی نفالی کو فرما جانے کی جو وہاں میں بھی پھیل گئی ہے، اس کی بنا پر حضرت مجدد کی اس باب میں تجدیدات و اصلاحات بالاکہ کچھ مزید تفصیل و تشریح کا جی جاہتا تھا، مگر کس کس چیز کی کمان کمان تک شرح کی جائے، ع

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نهم

باقی مدارس دینیہ کے مخلص و اہل فکر حضرات کے لئے جو جن کو دل سے کچھ اصلاح کی فکر ہے حضرت کے یہ اجمالی اشارات و ارشادات بھی رہنمائی کے لئے کافی ہیں، ورنہ اکثر دن سے اندیشہ تو ان باتوں کو محقرات امور لکھ کر مالدینے کا ہے کہ اپنے عیوب کی پردہ پوشی اور ان کی اصلاح سے بنفکری کا یہ بھی ایک چلتا ہوا بہانہ بنایا گیا ہے، کہ یہ چھوٹی اور حقیر باتیں ہیں جس کا جواب دی ہے، جو حضرت ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے کہ "اچھا تو ایک چھوٹی سی چٹکاری اپنے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دو"

"باقی"

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی افکار اسلام کی روشنی میں

اذخواب محمد منظر الدین صاحب مدنی بی

(۳)

جیسا کہ ابتدائے بیان کیا جا چکا ہے مادہ کے متعلق مارکیٹ کے بنیادی تصورات دو ہیں ایک کہ مادہ ازلی ہے، اور اس کا وجود ہمارے ذہن و قوت پر منحصر نہیں ہے یعنی وہ بالذات موجود ہے، خواہ کوئی ذہن اس کا شعور کرنے کے لئے موجود ہو یا نہ ہو، دوسرے یہ کہ مادہ اپنی ذات سے متحرک ہو اور کائنات کے جملہ مظاہر خواہ وہ مادی ہوں یا ذہنی مادہ کی اسی حرکت و ترقی سے وجود میں آئے ہیں یہ نظریہ درحقیقت اس دعویٰ کی تردید کرتا ہے کہ کائنات عالم کی تخلیق اور مظاہر عالم کی توجہ کے لئے کسی خلاق ذہن (Creative mind) کے فرض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مادہ کی ذاتی حرکت اور اس کے عام قوانین ارتقاء سے جملہ واقعات و مظاہر کی توجہ کی جاسکتی ہے اس لحاظ سے مارکیٹ تمام مذاہب عالم اور بالخصوص اسلام کی نفی ہے، کیونکہ مذہب کا سارا دار و مدار اس تصور پر ہے کہ مادہ مخلوق اور حادث ہے اور کائنات اور اس کے جملہ مظاہر ایک مادی طاقت کے تخلیقی عمل کا نتیجہ ہیں، جو شعور اور ارادہ اور حکمت کی صفات سے متصف ہو، مارکیٹ کے ان دو بنیادی تصورات پر پہلا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر مادہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے تھا، اور اس کا وجود ہمارے ذہن و قوت پر منحصر نہیں ہے، تو ان دونوں حقیقتوں کا ادراک ہمیں کس طرح ہوا، ظاہر ہے کہ انسان نے مادہ کو اس وقت محسوس کیا، جب وہ خود عالم وجود میں آیا۔

یعنی جب ذہن پیدا ہوا اسی وقت مادہ کا شعور و ادراک بھی ممکن ہوا، انسانی ذہن و شعور کے وجود سے قبل اس دنیا میں کیا تھا، اور کیا نہیں تھا، اس کا علم دو قوت حاصل کرنے والا کون تھا، ممکن ہو کہ انسان سے قبل کائنات میں مادہ موجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں کوئی شے موجود نہ ہو، لیکن یہ سب امکانات یا زیادہ سے زیادہ احتمالات ہیں لیکن اصل حقیقت کا پتہ کیسے چلے جب حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے والا کوئی ذہن نہ ہوا، اگر مارکیٹ کو خدا سے اس لئے انکار ہے کہ ہمارے مشاہدات و تجربات سے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ انسان کے حواس و درکات سے بالاتر ہے، تو یہی اعتراض مادہ کے ازلی وجود پر بھی ہو سکتا ہے، آج ہم مادہ کو محسوس کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے تجربہ میں آتا ہے، اس لئے ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں لیکن جب ہم نہ تھے، نہ ہمارا ذہن تھا، نہ کوئی تجربہ و مشاہدہ کرنے والی ہستی تھی، اس وقت مادہ تھا یا نہیں اس کا علم کیسے ممکن ہو جس شے کا وجود تجربات و مشاہدات سے ثابت نہ ہو بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جس شے کے وجود کا تجربہ اور مشاہدہ ممکن ہی نہ ہو کیونکہ انسان سے قبل مادہ کو تجربہ میں لانے والی کوئی ہستی نہ تھی، اسکی حقیقت کا دعویٰ ان لوگوں کو کمان تک زیب دینا ہو جو اس و تجربات کے علاوہ اور کسی ذریعہ علم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے جواب میں بیروان مادہ کس ان جبری الامار *Geological remains* اور بحر و بر کی ان بے شمار نشانیوں سے استنباط کریں گے جن سے انسان نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس سے قبل کائنات میں مادہ اور حیات دونوں موجود تھے، لیکن اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ حصول علم کا صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے، کہ انسان براہ راست اپنے حواس و تجربات و مشاہدات سے کسی وجود کا ادراک کرے بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی شے کی نشانیوں اور اس کے آثار و آیات کے مشاہدہ سے اس کے وجود کا یقین حاصل کیا جائے، خواہ وہ شے بالمراسد ہمارے حواس و تجربات کی رسائی سے باہر ہو، پھر اگر اسی طرح حاصل کئے ہوئے علم پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، اور اس سے یقین پیدا ہو سکتا ہے، تو خدا کے وجود سے انکار کیونکر جائز ہے، جب کہ زمین و آسمان کی بے شمار نشانیاں اپنے خالق کے وجود

پر گواہی دے رہی ہیں،

اور کائنات کی نظم و ترتیب، مقصدیت اور معنی آفرینی اس امر کی دلیل ہو کر کہ کسی ایسی قوت تخلیقی عمل ہے جو ارادہ حکمت اور غایت پسندی کی صفات سے متصف ہے، ظاہر ہے کہ خدا کا اقرار اس بنا پر نہیں کیا جاتا ہے، کہ اس کا وجود باورداشت ہمارے تجربہ حواس کی رسائی میں ہے، بلکہ اس کی ہستی کا اثبات ہم اس لئے کرتے ہیں، کہ کائنات کی بے شمار نشانیاں اور لائقہ ادائے آیات و دجہ حقیقی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، دوسرا اعتراض اس نظریہ پر یہ وارد ہوتا ہے، کہ مادہ اپنے ذات سے کیونکر موجود ہوا، کیا مارکس کے تبصیر کسی ایسے تجربہ یا مشاہدہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے، کہ مادہ اپنی ذات سے ابتداء کائنات میں موجود تھا، یا یہ کہ اس میں اپنی ذات سے موجود اور قائم رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ دعویٰ کہ ابتداء آفرینش سے مادہ بالذات موجود تھا، ایک نہ امر و ضہ ہے، جس کی صداقت کا ثبوت تجربہ و مشاہدہ سے نہیں ملتا ہے، اور نہ مل سکتا ہے، اس لئے کہ ہر تجربہ کے لئے کسی ذہن کا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہاں بحث یہ ہے کہ ذہن کے وجود سے قبل مادہ تھا یا نہیں، پھر اگر کسی دلیل کے بغیر بنی شخص احتمالات عقلی کی بنا پر ہم مادہ کے متعلق یہ یقین کر سکتے ہیں، کہ وہ بالذات ازل سے موجود تھا، اور اپنی ہستی کے لئے کسی اور وجود کا محتاج نہیں ہے، تو خدا کے متعلق یہ یقین کرنے میں، کوئی استحالہ عقلی لازم آتا ہے، کہ اس کی ذات ازل سے ہے، اور وہ اپنے وجود کے لئے کسی اور خالق کا محتاج نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ کائنات کا متحمل کرنے کے لئے ہمیں کسی نہ کسی ذات کو ازل اور واجب الوجود - Necessary Being قرار دینا پڑے گا، اور اس ذات کو ان تمام صفات سے متصف کرنا پڑے گا، جن سے تخلیق کائنات کی توجیہ ہو سکے، مثلاً حرکت، آئین پسندی اور مقصدیت، اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ذات مادہ کی ہے یا خدا کی یعنی اس میں شعور و ارادہ کی صفت پہلے ہی سے موجود تھی، یا نہیں، مادہ میں اور خدا پرستوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مادہ پرست ذات واجب الوجود اور ہستی ازل کی کو شعور و ارادہ

کی صفات سے معرّی قرار دیتا ہے، اور خدا پرست اس سببی ازل میں ان صفات کا اثبات کرتا ہے، ورنہ اپنے دعویٰ کا کوئی ایسا قطعی ثبوت نہیں رکھتے، جو ٹھوس تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہو، ہر گز وہ احتمالات عقلی سے کام لیتا ہے، اور انہی پر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ احتمالات کس کی طرف دیا ہیں، مادہ میں کی طرف یا اہل مذہب کی طرف اس نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں مادہ میں کا موقف بہت کمزور نظر آتا ہے، اس میں شک نہیں کہ مادہ کو انسان کے مقابلہ میں تقدم زمانی (Priority in time) حاصل ہے یعنی احتمال اس کا ہے، کہ مادہ انسان سے قبل موجود تھا، لیکن اگر اس احتمال کا قطعی ثبوت بھی حاصل ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے، کہ مادہ زمانی حیثیت سے انسان پر مقدم ہے، تب بھی اس امر کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کہ کائنات کے جملہ مظاہر جس میں انسان بھی شامل مادہ کی تخلیقی حرکت و قوت کی پیداوار ہیں، کیونکہ تخلیقی قوت کے اعتبار سے انسان مادہ پر تقدم اور فضیلت رکھتا ہے، نہ کہ مادہ انسان پر غور سے دیکھے تو مادہ انسان کی قوت تخلیق کا محتاج ہے، اگر یہ سوال کیا جائے، کہ مادہ انسان پر حکمران ہے، یا انسان مادہ پر تو مشاہدات اور تجربات اور روزانہ زندگی کے بے شمار واقعات سے اس کا جواب یہی ملتا ہے، کہ انسان مادہ پر فرمانروا اور حاکم ہے، اُسے اپنے اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے، اور جس شکل میں چاہتا ہے، اُسے ڈھالتا ہے، اس کا قاصد ہے، امر قطعی الدلالتہ ہے، کہ تخلیقی صفت میں انسان مادہ پر فضیلت رکھتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے، کہ وہ مادہ کی صفت تخلیق سے وجود میں آیا ہو، اگر مادہ خالق ہے اور انسان مخلوق تو یہ عجیب خالق ہے، جو اپنی مخلوق کا تابع فرمان، اس کے خواہشات و اغراض کا آلہ کار اور اس کی قوت تخلیق کے آگے عاجز اور بے بس ہوگا، حالانکہ یہ امر عام مشاہدات و تجربات کے بالکل خلاف ہے، دریا، پہاڑ، جنگل، اور حیوانات کی یہ حکم لگانے ہیں، کہ جو وجود زمانی حیثیت سے منقسم ہوگا، وہی صفت تخلیق کے اعتبار سے بھی مقدم ہوگا، حالانکہ یہ امر عام مشاہدات و تجربات کے بالکل خلاف ہے، دریا، پہاڑ، جنگل، اور حیوانات کی

بے شمار اقسام طوالت عمر اور مدت حیات کے کاٹا سے انسان سے بہت قدیم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا وجود انسانی وجود سے زیادہ حقیقی ہے، یا انسان انہی کی تخلیق پیداوار ہے، کیونکہ حقیقی وجود عبارت ہے وجود مؤثر (Active existence) سے اور ہر کاٹا یا اثر انسان موجودات عالم میں سب سے زیادہ برتر اور فائق ہے یعنی دیگر اشیاء سے مادی کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مؤثر وجود انسان کا ہے، اس لئے اس کا وجود زیادہ حقیقی بھی ہے، اگر ایک جاہل کسان ایک سو بیس سال کی زندگی پاتا ہے، اور ایک مصلح شاعر یا انقلابی لیڈر صرف پچاس سال زندہ رہتا ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ کسان کا وجود اس مصلح شاعر یا انقلابی لیڈر کے وجود سے زیادہ حقیقی ہے، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، کیونکہ وجود دراصل نام ہے تاثر و اثر آخری کا، نہ کہ مدت حیات کی کمی و زیادتی کا، اس لئے شخص تقدم زمانی سے مادہ کو خالقیت کا مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا، اب اگر عالم اور اس کے واقعات و مظاہر مادہ کی حرکت و تخلیق سے وجود میں نہیں آتے، تو پھر خدا کو خالق تسلیم کرنے کے سوا، اور کوئی چارہ نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مادیین نے مادہ کا جو یہ تصور پیش کیا ہے یعنی یہ کہ وہ ایک قائم بالذات متحرک ادا زلی ہے، جو اپنے باطنی قوانین کا پابند ہے اور خدا کے اس عام تصور میں کہ وہ قائم بالذات ہے، ادا زلی ہے، فاعل ہے، متحرک ہے، اور اپنی مقررہ سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مادیین ہستی ادا زلی کو، ارادہ، شعور، غایت پسندی اور حرکت یعنی فی الجملہ ان صفات سے عاری کر دیتے ہیں، جن سے شخصیت (Personality) کا تار و پود تیار ہوتا ہے، اور خدا پرست اسی وجود ادا زلی میں شخص کا اثبات کرتے ہیں اپنی اسے ارادہ، شعور اور حرکت کی صفات سے منقبت قرار دیتے ہیں لیکن درحقیقت ان دونوں تصورات کے علی مغفرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ تصور صرف ہستی ادا زلی کے اقرار پر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پر اس کے اقرار سے کوئی ذمہ داری قائم نہیں ہوتی، دوسرا تصور صرف زبانی اقرار کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ زندگی میں عملی تغیرات و انقلابات یعنی مکمل عبودیت چاہتا ہے، یہاں یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا خالق کائنات ہے، اور اس کا وجود حقیقی ہے تو

پھر وہ ہمارے حواس و درکات اور تجربات و مشاہدات کی رسائی سے کیونکر باہر ہے، اس شبہ کا جواب بھی ہیں روزمرہ زندگی کے تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مراتب وجود میں جو شے جتنی زیادہ ارتق اور بلند ہے، اسی نسبت سے وہ زیادہ لطیف اور حواس و تجربات کی رسائی سے بعید بھی ہے انسان کی ظاہری وجاہت اس کے اعضاء کا موزون تناسب یا اس کی جسمانی قوت ایسی صفات ہیں، جو دیگر مخلوق کو ایک نظر میں محسوس ہوتی ہیں، اور اس پر فوراً اپنا اثر مرتب کرتی ہیں، ہم ایک طاقتور یا حسین شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی جسمانی قوت یا حسن صورت سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن کسی شخص کی دماغی صلاحیتوں، اور ذہنی قوتوں کا علم و احساس ہیں اس وقت تک نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ ہم کچھ دیر اس کی صحبت میں نہ بیٹھ لیں اور روزمرہ کی عام گفتگو کے علاوہ کسی سیاسی مذہبی یا علمی مسئلہ پر اسے اظہار خیال کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ انسان کی ذہنی قوتیں اس کی جسمانی قوتوں کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر اور زیادہ حقیقی ہیں، اور مرتبہ وجود میں، انسان کا ذہن اس کے جسم سے اعلیٰ تر مقام رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم جسمانی صفات کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، اور ذہنی صفات کے احساس میں اول تو کچھ وقت لگتا ہے، اور دوسرے چند مخصوص حالات نہ شمرائے کی تکمیل کے بغیر انسان کی صفات ذہنی کا اظہار نہیں ہوتا، ایک ایسے شخص کی مثال لیجئے، جو نہ تو جسمانی حیثیت سے ممتاز ہے، اور نہ عقل و ذہن کی جودت کے اعتبار سے لیکن اعلیٰ ترین صفات اخلاقی سے متصف اور سیرت و کردار کے بہترین فاعل سے آراستہ ہے، کیا ایسے شخص کی اخلاقی قوت اول نظر میں ہم پر آشفت ہو سکتی ہے، یا محض دو ایک صحبتوں میں ہم اس کی سیرت کا کوئی صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک اس کی صحبت میں رہنے کے بعد ہی ہم مختلف حیثیات سے اس کے کردار کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس گہرے مطالعہ کے بعد ہی اس کے حسن اخلاق اور جمال سیرت کا حال ہم پر آشفت ہو سکتا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے، کہ اخلاقی قوت جو مرتبہ وجود میں جسمانی اور ذہنی قوتوں سے بلند ہے، اتنی آسانی سے احساس و ادراک کے دائرہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ مدارج ہستی میں اس کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہے، اسی نسبت سے اس میں

لطافت بھی زیادہ پائی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود جتنا زیادہ حقیقی ہوگا، اتنا ہی زیادہ لطیف بھی ہوگا، اور حقیقت جتنی زیادہ بلند و ارفع ہوگی، اسی نسبت سے وہ حواس و تجربات کی رسائی سے دور ہوتی جائے گی، اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو مراتب وجود میں سب سے زیادہ بلند اور کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقت اپنی لطافت ذات کے باعث عام احساس و ادراک کی رسائی سے کس قدر باہر ہوگا،

سخن ماز لطافت نہ پذیرد و تکریر

دشود گردنمایان ز دم تو سن ما

اس کے معنی نہیں ہیں کہ کسی حال میں ذات الہی کا عرفان و ادراک نہیں ہو سکتا البتہ وجود حقیقی کے ادراک کے لہجہ مخصوص حالات و شرائط ضروری ہیں، اسی طرح جس طرح انسان کی صفات ذہنی و اخلاقی کا علم احساس چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے،

وحی و الہام کی حقیقت | مارکیت وحی و الہام کی حقیقت سے اس بنا پر انکار کرتی ہے کہ خارجی تجربات کے
اہل صدق و ایمان کا مسئلہ | علاوہ انسان کے معلومات و تصورات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ انسان کو اپنے معلومات و افکار کا سارا ذخیرہ کائنات خارجی سے حاصل ہوتا ہے، تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجربہ کرنے والا ذہن اس ذخیرہ معلومات کی تشکیل و ترتیب میں کوئی حصہ نہیں لیتا؟ بالفاظ دیگر ذہن انسانی کو خارج سے جو مواد علم ملتا ہے، کیا وہ اُسے بلا تبدیلی صورت اور تغیر کیفیت جون تو قبول کر لیتا ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ جو کہ خارج سے مواد علم حاصل کرنے میں ذہن کا حصہ محض انفعالی ہے یا وہ فاعلانہ حیثیت سے اس مواد علم کی صورت گری کرتا ہے اگر ذہن کی حیثیت محض ایک آلہ موصولی (Receptive) کی ہے، جو سراسر انفعال و تاثر ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا چاہئے کہ ایک ہی

وقت اور ایک ہی ماحول میں جتنے انسان پرورش پائیں ان کے افکار و نظریات یکساں ہوں کیونکہ سب کے تجربات بھی یکساں ہیں، حالانکہ ایک ہی ماحول ایک ہی عمر ایک ہی فامان کے افراد اکثر اوقات یا اصل جداگ

بلکہ تضاد و نظریات و مقاصد رکھتے ہیں، کیا اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ ہے کہ ہمارا ذہن ایک قائم بالذات (self-sustaining) تشکیلی قوت ہو جو خارج سے مواد علم تو وہی حاصل کرتا ہے، جو ہماری عمر ہمارے ماحول کے دوسرے اشخاص کرتے ہیں لیکن اس مواد کی تشکیل و صورت گری اپنے طور پر کرتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے افکار و تصورات اور اس کے نظریات و مقاصد کا اطلاق مواد علمی کی اس نچلے حالت پر کیا جاتا ہے، جب ذہن فاعلانہ حیثیت سے مواد خارجی کی ترکیب و تشکیل کر چکا ہے، نہ کہ اس مواد خام پر جو خارج کا فراہم کردہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے انسان کے افکار و تصورات کا خالق درحقیقت اس کا ذہن ہے کہ تجربات خارجی، کیونکہ خارجی تجربات بغیر عمل ذہنی (Mental process) کے درکات کا ایک بے معنی طومار ہیں اس میں جو شے معنی پیدا کرتی ہے، وہ ہی انسان کا فاعلانہ ذہن ہے، اس لئے کسی فرد کی دماغی ساخت اور اس کے ذہن کی فاعلانہ قوت ایک مستقل قدر ہے، اب وحی و الہام کی حقیقت پر غور کیجئے، ایک پیغمبر کا دماغ جو اپنی مخصوص ساخت اور لطافت ذہنی اور فیضانِ باری کی بنا پر فلسفیانہ مفکرون و سائنس دانوں سے کہیں زیادہ بالغ نظر ہے، اسی مواد خام کو جو وہ تجربات خارجی سے حاصل کرتا ہے، اپنے ذہن کی مخصوص فاعلانہ قوت سے ایک معین صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے اسے ایک صداقت کی شکل میں پیش کرتا ہے، یوں تو کائنات عالم کا ہر ذرہ حقیقت کی پردہ کشائی کر رہا ہے، اور خدا کے قانون سادہ و شفاوت کا ظہور اسی دنیا کے ہر واقعہ سے ہوتا ہے، لیکن صرف ایک پیغمبر کا ذہن اپنی مخصوص ذہنی لطافت اور فاعلانہ قوت کے باعث ان اشارات و کنایات کو سمجھ سکتا ہے، جن میں فطرت اپنے خالق کا اظہار و انکشاف کرتی ہے، حالانکہ ہم اور آپ انہی اشارات و کنایات سے بے خبری کی حالت میں گزر جاتے ہیں، اپنی کثافت ذہنی کی وجہ سے ان کا مفہوم اخذ نہیں کرتے ہیں :-

اس کا منشا یہ نہیں ہو کہ مذاہب نوذہا اللہ پیغمبروں کے دماغ کی پیداوار ہیں اور سب بجانب اللہ ہیں یہ طریقہ تعبیر متکبر مذہبِ یمن کے بے اختیار کیا گیا ہے اس کی تفصیل آئندہ آتی ہے،

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِكَ
وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
اور دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو
اس کی حمد و ثنا کی تسبیح خوانی نہ کرتی
ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ
نہیں سکتے ہو،

در حقیقت وحی والہام کی صداقت کو تسلیم کرنے سے مادیں اس لئے قائل کرتے ہیں کہ ان کے سامنے
اہل مذہب نے خدا کا صرف مادی تصور پیش کیا، یعنی ہستی باری تعالیٰ اس کائنات سے مادی اور مادی
ہے، حالانکہ اسلام نے خدا کے مادی تصور (Transcendental) کے ساتھ ساتھ اس کے مادی
تصور (Immanent) پر بھی زور دیا یعنی اس کی ذات عالم کائنات سے مادی ہونے کے ساتھ
کائنات انفس و افاق میں جاری و ساری بھی ہے،

وَهُوَ مَعَكُمْ أَلَيْسَ أَلَدًا
وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو،

اور یہ روح یعنی ذات باری تعالیٰ محض مخصوص افراد انسانی سے اپنی پیغام رسانی کا کام لے لیتی ہے،
اور پیغمبر کے لطیف ذہن و دماغ کا خالق اور صورت نگار بھی وہی ہے جو خارجی واقعات کا پیدا کرنے والا
اس طرح خارج اور باطن دونوں کی تشکیل وہی کرتا ہے، اَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
خارجی تجربہ اور انسان کا مواد ظہر بھی خدا کے احکام اور اس کے مصالح کا مانع ہے، اور انسانی شخصیت کی تعمیر
وخلق میں بھی اسی کا پوشیدہ ہاتھ کام کرتا ہے،

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِی الْأَرْحَامِ
کَيْفَ يَشَاءُ
وہی ہے جو رحم مادر میں تمہیں جیسی صورت
صورت چاہتا ہے، عطا کرتا ہے،

راہِ دعویٰ کہ دنیا میں کسی ابدی صداقت کا وجود نہیں ہے، بلکہ ہر صداقت اپنے وقت اور زمانہ
کے لحاظ سے اضافی ہے، اس کے متعلق ہم ہر کس اور اس کے پیروں سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر

عالم خارجی کے احوال و واقعات کی تبدیلیاں اس امر کی دلیل ہیں کہ ان قوانین میں بھی تغیر ہوتا ہے، جن کے
مطابق یہ تبدیلیاں کل میں آتی ہیں، تو پھر کائنات ایک بالکل ناقابلِ فہم وجود ہے اور اس کے متعلق سامان
نے جس قدر نظریات پیش کئے ہیں، وہ سب غلط اور ناقابلِ اعتماد ہیں، ہم کائنات کو صرف عمومی قوانین

(General Law) کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ قوانین خود ناقابلِ اعتماد اور تغیر پذیر ہیں تو پھر واقعات
عالم کی توجیہ کیسے ہو سکتی ہے، مثلاً ان سائنس کے نظریہ اضافیت کو لیجئے، اگر ہم قوانین فطرت کو تغیر پذیر
مان لیں، تو اضافیت پر کس طرح بھروسہ کیا جاسکتا ہے، کیا معلوم کہ آئن سٹائن کی تحقیقات کے بعد یہ قانون
بدل گیا ہو، اور اب فطرت کسی اور قانون کے مطابق کام کرتی ہو، پھر اگر اضافیت کے قانون کی جگہ
اس دوسرے قانون کی تحقیق شروع کی جائے جس نے اس کی جگہ لی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہماری تحقیق

و جستجو کے دوران میں ہی یہ قانون بھی باطل ہو جائے اور شاید فطرت کسی تیسرے قانون کی پابندی
کرنے لگے، اس میں شک نہیں کہ آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت میں آئندہ بہت سی ترمیمات ہو سکتی ہیں لیکن
یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، کہ اضافیت کا قانون بدل گیا ہے، بلکہ اس سے صرف یہ ظاہر ہوگا، کہ انسان
اپنی کوتاہی نظر کے باعث قوانین فطرت کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، ورنہ یہ تو بالکل برہمی ہے، کہ حرکت

کا جو قانون آج ہے، وہی ہزار برس پہلے بھی تھا، اور ہزار برس بعد بھی ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ تغیرات صرف حالات و واقعات میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان قوانین میں جو حالات کی تہ میں کار فرما
ہیں، بلکہ اس معنی میں فطرت کا دوام و استمرار اٹل ہے، اشار کے خواص میں ابتدا سے آفرینش سے اس
وقت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو شے انسان کی جسمانی صحت کے لئے آج مضر ہے، وہی ہزار برس
قبل بھی نقصان سنانہی، اور وہی ہزار برس بعد بھی رہے گی،

طبیعی دنیا کی طرح یہ بات اخلاقیات میں بھی صحیح ہے، جس طرح عالم طبیعی میں قوانین فطرت
تبدیل پذیر نہیں ہیں، اسی طرح اخلاقی دنیا میں بھی قوانین اخلاقی کی یکسانی میں کوئی فرق نہیں آتا،

یہ اور بات ہے کہ ہم ان قوانین کو سمجھنے میں غلطی کریں، اور جب غلطی کا احساس ہو جائے، تو اپنے نظریات تصورات میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن یہ تبدیلی اصل قانون میں نہ ہوگی بلکہ قانون کی بابت ہم نے جو تصور قائم کیا تھا، اس کی ترمیم و اصلاح ہوگی، جو اخلاق و عادات اور جو طرز فکر و طریق عمل انسان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لئے پہلے ملک تھے، وہی اس زمانہ میں بھی ملک ہیں، شراب خواری، زنا، نسوانی بے پردگی، اور عیش پرستارہ طرز زندگی سے اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہی نتائج پیدا ہو رہے ہیں، جو گذشتہ زمانوں میں پیدا ہوئے تھے، تو مومن کے عروج و زوال جماعتوں کے ضعف و انحطاط اور اجتماعی سوؤہبود کا قانون آج بھی وہی ہے، جو صد برس پیشتر تھا، تاریخ بدلتی ہے، اس کے حالات بدلتے ہیں، لیکن اس کے قوانین نہیں بدلتے، البتہ حالات و اشکال کی تبدیلی سے اس قانون کے اطلاق میں بھی تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے۔

جو لوگ تغیر اور محض تغیر کے قائل ہیں، کیا وہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں، کہ قانون ارتقاء جو ابتداء سے آخریت تک سے کائنات اور اس کے جملہ تغیرات میں کار فرما ہے، دفعۃً باطل ہو جائے اور اس بجائے دنیا قانون ارتداد (Law of Retrogression) کے مطابق حرکت کرنے لگے، اگر اس

سے چند قوتوں کے عروج و زوال میں متعدد عوامل (Factors) کا رفرما ہوتے ہیں اور آخری نتیجہ انھیں عوامل کے مجموعی اثر سے مرتب ہوتا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ چند عوامل قوم کو بربادی کی طرف بھجائیں لیکن دوسرے عوامل کے درمیان میں آجانے سے ان کا اثر پورے طور پر ظاہر نہ ہو سکے مثلاً امریکہ اور انگلستان میں شراب خواری اور فحش کاری بہت بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے ہلاکت خیز اثرات جو ہونا چاہئے تھے، ہو رہے ہیں مگر ان اقوام کی بعض اعلیٰ تر صفات نے ان کے مضر اثرات کو دبا رکھا ہے جو ان اعلیٰ تر صفات کے اثر و قوت میں کمی ہوگی، ان عادات و عادات کا سیلاب پوری قوم کو

طرح قوانین عالم ایک دوسرے کا ابوال کرنے لگیں تو کائنات یا تو بالکل برباد ہو جائے گی، یا اس کے اندر ایک دائمی جوہر و سکون پیدا ہو جائے گا، پھر کیا یہی اصول انسان کے اخلاقی وجود پر صادق نہیں آتا اگر ہم یہ مان لیں کہ قوانین اخلاق اسی طرز بدل کر ایک دوسرے کے اثرات کو بالکل مٹا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا، کہ انسان کا اخلاقی ارتقاء غیر ممکن، اور اس کی روحانی زندگی کیسے ممکن ہے، پھر کیا بات ہو کہ مارکس اور اس کے پیرو عالم طبعی میں قوانین کے دوام و استمرار سے تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اخلاق و معاشرت اور انسان کی اجتماعی فلاح کے قوانین کا دائمی ہونا ان پر اتنا شاق گذرتا ہے اگر فطرت اپنے کسی ایک شعبہ میں دوام و استمرار رکھتی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے دوسرے شعبوں میں دوام و استمرار عدم تغیر نہ ہو، یا کائنات کے مختلف شعبے متضاد قوانین کے تابع ہیں، اگر ایسا تو پھر اس میں کوئی اندرونی وحدت نہیں ہو سکتی، حالانکہ مارکسیت ایک طرف تو اصول انفرادی غلبہ دار ہے، اور اس کو تسلیم کرتی ہے، کہ دنیا میں متضاد حقیقتیں پہلو پہلو کام کرتی ہیں، اور دوسری طرف اس واقعہ کا انکار کرتی ہے، کہ عالم میں بیک وقت تغیر بھی کار فرما ہے، اور ثبات و دوام بھی، یعنی تغیر اور عدم تغیر کی دو متضاد صفات ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، خارجی حالات و واقعات میں ہر دم تغیر و تبدل ہوتا ہے، لیکن قوانین تغیر اپنی جگہ دائم و قائم ہیں، اگر اس پر بھی پیروان مارکس یہ دعویٰ کریں کہ قوانین حیات خود تغیر پذیر ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جدلیات اور تاریخ کے جو قوانین ہم نے سو سال پہلے مرتب کئے تھے، وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں، اس لئے تمہیں اپنے تمام اصول و نظریات پر نظر ثانی کر کے مارکسیت کا ایک جدید فلسفہ مرتب کرنا چاہئے

تاریخی حوادث اور انسانی ارادوں کی ناکامی

گذشتہ صفحات میں ہم نے انگریزوں کی تحریروں سے ایک اقتباس پیش کیا تھا جس کا ظاہر ہوتا ہے کہ مارکسیت اس امر کو تسلیم کرتی ہے، کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتائج وہ نہیں ہوتے ہیں جس توقع سے ان کوششوں کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد و جماعت کی خواہشات، ارادے اور کوششیں دوسرے افراد اور جماعتوں کے ارادوں اور

مقاصد سے متصادم ہوتی ہیں، اس تصادم کا نتیجہ اکثر و بیشتر متوقع نتائج سے بہت مختلف ہوتا ہے، اس طرح انسان اگرچہ شعوری مقاصد کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، لیکن اس کی کوششوں کے نتائج شعوری نہیں ہوتے، اسی طرح انسانی تاریخ میں بھی انسان کے ظاہری اختیار و ارادہ کی کار فرمائی کے باوجود حقیقت اس کے ارادوں کو بہت کم دخل ہے، غرض تاریخ اور فطرت دونوں میں شعور کے بجائے بے شعوری پائی جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر تاریخ کے واقعات میں ربط و تسلسل کیونکر پایا جاتا ہے، اور یہ واقعات نہ تو بے معنی ہوتے ہیں، اور نہ بے قاعدگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان میں کوئی شعوری مقصد کام کر رہا ہے، اگر دیانت سے اس پر غور کیا جائے، تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کی شکل و رفتار ایک بالآخر متستی کے ارادہ سے متعین ہوتی ہے، جو ذی شعور ہو اور نہ صرف خود صاحب ارادہ ہے، بلکہ انسانی ارادہ کی خالق بھی ہے، لیکن مادیت کی اور شکلوں کی طرح مارکیٹ بھی خدا کے قریب پہنچکر اور اس کے آثار و وجود کو محسوس کر کے اس سے قصد اگر بیز اختیار کرنا چاہتی ہے، اسی لئے انجلس کو کسی ایسے نظریہ کی جستجو ہوتی، جس سے خدا کا اقرار کے بغیر وہ تاریخی واقعات کے ربط و تسلسل اور تاریخ کی تنظیم و رفتار کی توجیہ و تشریح کر سکے، اور اس نے تاریخ کے مستورہ قوانین کو اس نظم و مقصدیت کا سبب قرار دیا جو واقعات میں پائی جاتی ہے، یعنی جس طرح عالم فطرت کے واقعات مادہ کے قوانین حرکت کا نتیجہ ہیں، اسی طرح واقعات تاریخ کے قوانین مستورہ کا نتیجہ ہیں، سوال یہ ہے کہ انجلس اور مارکس کے پیروں کو ان قوانین مستورہ کا علم کیسے ہوا، جب کہ وہ ہمارے مشاہدات و تجربات میں نہیں آئے اور ہماری نگاہ سے مستور ہیں، لہذا یہ محض ادعائیت نہیں ہے، کہ ہم ایک ایسے اصول و قانون کا اثبات کریں، جو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہے، اور جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر اس کے جواب میں انجلس اور اس کے جہین یہ کہتے ہیں، (اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے) کہ اس قانون کے نتائج و اثرات اور اس کے آثار و شواہد اس کے وجود کی دلیل ہیں، تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ بالآخر تم نے بھی خالص تجربات و مشاہدات

کے علاوہ محسوس علم کا ایک اور ذریعہ تسلیم کر لیا، یعنی کسی شے کے آثار و آیات سے اس کے وجود کا ثبوت خواہ وہ بالراست ہمارے حواس و مدركات کی رسائی سے باہر ہو، بعینہ اسی طریقہ سے ہم خدا کے وجود کا اثبات و اثبات کرتے ہیں، یعنی تاریخ اور فطرت خارجی میں بے شعوری سے شعور کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے، کہ کوئی شعوری قوت ان کے پس پشت کار فرما رہی ہے، پھر خدا کے تسلیم و اقرار میں آخر کیونکر تامل ہے، جب کہ اس کا وجود تمام قوانین مستورہ سے زیادہ قریب عقل اور قابل فہم ہے، اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کہ اگر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انسانی ارادوں اور کوششوں کے نتائج لازمی و نہیں ہوتے ہیں، جن کے حصول کے لئے وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر مارکس اور اس کے پیروں کیسے یقین رکھتے ہیں، کہ اشتمالیت کے قیام کی جہد و جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جو ان کے پیش نظر ہے، انجلس کے.....

نظریہ کی رد سے یہ امر بالکل یقینی ہے کہ اشتمالیوں کی جدوجہد کے واقعی نتائج ان متوقع نتائج سے بہت مختلف ہوں گے، جنہیں پیش نظر رکھ کر یہ تحریک شروع کی گئی تھی، یعنی اشتمالی تحریک بالآخر اشتمالیت کے قیام پر نہیں، بلکہ کسی ایسے نظام کے قیام پر مبنی ہوگی، جو مارکس اور انجلس کے تصور کردہ نظام سے بہت مختلف ہوگا، اگر ایسا ہے، اور انجلس کے نظریہ کی بنا پر اسی کا امکان ہے، تو پھر اشتراکی نظام قائم کرنے کی یہ ساری جدوجہد لا حاصل ہے، جب کہ ہمیں پہلے ہی سے یہ معلوم ہے، کہ اس کا نتیجہ پیش نظر مقصد سے بہت مختلف ہوگا، عجیب بات یہ ہے کہ انجلس کے اس صاف بیان کے باوجود انسانی تاریخ میں متوقع نتائج کبھی برآید نہیں ہوتے ہیں، مارکیٹ اس امر کا دعویٰ کرتی ہے، کہ اشتمالیت کی کامیابی ایک ناگزیر تاریخی وجوہ ہے، یعنی اشتمالی نظام بہر حال دنیا میں قائم ہو کر رہے گا، کیونکہ تاریخی حالات و واقعات کا ناگزیر تقاضا یہی ہے، اس کے علاوہ چونکہ نظام سرمایہ داری اپنے عروج و منتہی کو پہنچ چکا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر سے اس کی اصلاح پیدا ہو کر ان کو برباد کر دے، غرض ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، کہ مختلف افراد

اور جو معنوں کی خواہشات اور ارادوں کے تصادم کی وجہ سے وہ نتائج کبھی برآمد نہیں ہوتے ہیں جو اصول اور
اور جو معنوں کے پیش نظر ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جن ارادوں اور مقاصد کو دیکھ
اسے ہیں وہ بہر حال کامیاب ہو کر رہیں گے، تضاد بیان اور خیالات کے ابھار کی اس سے زیادہ بڑی ہوئی
کوئی مثال ہو سکتی ہے۔

مارکیٹ کے بالمقابل تاریخ کے تغیرات و انقلابات کا اسلامی نظریہ اس قسم کے تضادات سے
پاک ہے۔ اسلام نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ تاریخی واقعات کی ناگزیر رفتار سے
خود بخود دنیا کے دیگر ادیان پر غالب آجائے گا، گو یا کہ اس کی کامیابی تاریخ انسانی کے ارتقائی عمل کا ناگزیر نتیجہ
یا ایک تاریخی وجہ (Historical necessity) ہے اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے احوال و افراد کا
اجمال اجتماعی میں ہر کام کوئی مختصر نہیں ہے، یعنی انسان کی خاص دور یا کسی عہد میں کسی خاص طریق فکر اور
عمل کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جس عقیدہ اور جس عمل کو چاہے اپنے
پتہ کے لیکن اس کے اثرات لازمی طور پر اس پر مرتب ہوں گے، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کریں گے
وہ کائنات کو کسی عمل کا ایک وسیع میدان قرار دیتا ہے، اور کامیابی کے لئے سعی و تدبیر کو شرط قرار دیتا ہے۔
لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لئے بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوا

جس کی وہ کوشش کرے۔

دنیا میں ہر عقیدہ کے لئے خواہ وہ حق ہو یا باطل اس میں اس کے پیش نظر کامیابی کی راہیں کھلی ہوئی
ہیں حتیٰ کہ جو شخص گمراہی اور نسا کی راہ اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنی سعی و عمل کے مطابق ان میں کامیابی حاصل
کر سکتا ہے، اور کائنات کی کوئی قوت اس کی راہ میں مزاحمت نہیں ہوتی، خواہ وہ مقصد اور عمل غیر صالح اور غلط
کیونکہ ہر کائنات میں کسی حرکت اور کسی عمل کے لئے مزاحمت نہیں پائی جاتی، اور عدم مزاحمت اس کا بنیادی
قانون ہے، ہاں کسی ایسے فرد یا گروہ کو جو خود قدم نہ اٹھائے، کائنات آپ ہی آپ کامیابی نہیں عطا کرتی، اور

محض خلوص نیست و مایں اور آرزو مین خواہ وہ مومن کی ہوں یا کافر کی اسے کامیاب نہیں کر سکتی ہیں جب تک
عمل کی طاقت اس کے پس پشت نہ ہو لیکن اہل ایمان اور صالحین کے ساتھ خانی کائنات کی مدد شامل
ہوتی ہے جب وہ سعی و عمل کے قانون کے مطابق کام کریں اور اپنے مقصد کے لئے ابتدائی قدم
(Initiative) اٹھائیں تو کائنات کی تمام قوتیں ان کی مساعدت کرتی ہیں گریہ مساعدت کی عمل کشش
شرط ہے یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی صالح گروہ زمین پر حق کے لئے جدوجہد نہ کرے، اور پھر بھی کائنات
کی قوتیں محض اس لئے اس کا ساتھ دیں کہ وہ صالح ہے، بلکہ جدوجہد کی ابتدا اہل ایمان کی طرف سے ہونا
ضروری ہے، اس وقت قدرت اُن کی امداد پر آمادہ ہوتی ہے۔

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ

اگر تم اللہ کی مدد کر دگے تو اللہ بھی تمہاری

مدد کرے گا۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کائنات اس امر کی متغنی ہے کہ کوئی گروہ قیام حق کے لئے کھڑا ہو
اور جب ایسا کوئی گروہ پیدا ہوتا ہے، تو قدرت اس کے لئے کامیابی کا سامان بہم پہنچاتی ہے، آیت کا مفہوم
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مافوق الفطرت ذرائع سے اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو اُس کے قوانین کے مطابق
دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لئے اپنے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں، اور مافوق الفطرت
ذرائع کی امداد بھی ملے اور جدوجہد پر نفع ہے، اس کے بغیر کوئی امداد حاصل نہیں ہو سکتی، خالق کائنات نے
اس کی فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ انسان کے اخلاق و مقاصد اور اس کی روحانی تئناؤن کے ساتھ
محض غیر جانبداری کے تعلق اور عدم مزاحمت کا رویہ نہیں اختیار کرتی، بلکہ ان مقاصد اور تئناؤن میں اس کی
شریک ہوتی، اور ہر قدم پر اس کی امداد و اعانت کرتی ہے، گویا کائنات کی تمام قوتیں اخلاقی مقاصد کی
یکمیل میں دن رات لگی ہوئی ہیں، اور جب اس کام میں ان کو انسان کی طرف سے کوئی امداد ملتی ہے تو وہ
اپنے کام میں اور زیادہ تیزی اور سرگرمی سے منہمک ہو جاتی ہیں، اور اپنے مددگار انسان کو قوت بہم

پہنچاتی ہیں، کائنات اور انسان دونوں کا مقصد حیات ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ کائنات مجبور ہے اور وہ اُس مقررہ مقصد کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں اختیار کر سکتی ہے، اس کے برخلاف انسان آزاد ہے اُسے اپنی آزادی سے غلط مقاصد کا انتخاب کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی غلط محسوس کر کے صحیح مقصد کو پالیتا ہے، تو انسان اور کائنات روحانی حیثیت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور باہمی تعاون کے ساتھ اُن دونوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جو غلط مقاصد کے لئے سرگرم عمل ہیں، مگر جب اہل ایمان کا گروہ مقصد حق کے لئے جان نثاری نہیں کرتا، اور مقصد باطل کے لئے سرگرم عمل گروہ کے لئے میدان چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون سعی و عمل کے مطابق اس غیر صالح گروہ کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، جو اپنے مقصد کے لئے سعی و جہد کرتا ہے، ایسی صورت میں کائنات کی قوانین اس گروہ کی فراحت تو نہیں کرتیں، اگر ان کا بنیادی قانون عدم فراحت ہے لیکن ایجاباً اس کی کوئی مسامتہ بھی نہیں کرتی ہیں، خدا کا قانون یہی ہے کہ جو گروہ جس مقصد کے لئے جہد و جہد کرے گا، اس کے لئے کامیابی کی راہ کھلی ہوئی ہے، خواہ اس کا مقصد خالص دنیوی اور غیر اخلاقی ہو۔

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا
لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلُهَا مَنْ مَوْءَا
مَنْ حُوْدُوْا مِّنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى
لَهَا سَعٰىهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا
جو شخص دنیا کے منافع کے لئے جلد بازی
کرتا ہو تو ہم بھی اس کے لئے جلدی کر رہے ہیں
جہان تک ہم چاہتے ہیں اور جس کیلئے ہم چاہتے ہیں پھر ہم
اس کے لئے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں
جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر جلتا ہے
اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اس
کے لئے کوشش کرتا ہے وہ کامیاب
ہوتا ہے بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں کامیابی کسے حاصل ہوگی، جب کہ دنیا میں دو گروہ مساوی قوت اور مساوی عقل و شعور کے ساتھ اپنے اپنے مقصد کے لئے جہد و جہد کر رہے ہوں جن میں سے ایک گروہ کا مقصد ایمان و اخلاق کے بالکل منافی اور دوسرے کا مقصد عین مقصد ایمان و اخلاق ہو، ہر ایک کے اصولوں کے مطابق ان دونوں کے تصادم کے نتیجے کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، وقتی حالات اسباب کی مسامتہ اور مادی قوت آخری نتیجہ پر موثر ہوں گے، کیونکہ جب دو گروہ متضاد اغراض کو لئے کراٹھیں گے، تو ان کے تصادم کا نتیجہ تاریخی اتفاقات و حوادث پر موقوف ہوگا، لیکن اسلام قطعی طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ جب مومنین و عاصیین کی جماعت لوجہ اللہ نظام حق کے قیام کی جہد و جہد کرے گی، تو اس کی کامیابی بالکل یقینی ہے، اور محض طبعی اسباب و عوامل یا مادی سرسامان اس کی کامیابی یا ناکامی پر موثر نہ ہوں گے،

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَسْتَخْلِفُوْنَهُمْ
فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ
ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
کہ وہ انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا
جس طرح اُن سے قبل کے لوگوں کو اُس
نے اپنا خلیفہ بنایا تھا،

اس آیت میں اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ قطعی اور غیر مشتبہ ہے، یعنی اگر کوئی جماعت ایمان اُعمل صالح کے ساتھ اپنی طرف سے سعی و تدبیر میں کوتاہی نہ کرے تو اس کی کامیابی محض اس بنائے مشتبہ نہ ہوگی، کہ اسباب مادی یا کثرت تعداد کے لحاظ سے اس کی مقابل جماعتیں اس پر فوقیت رکھتی ہیں یہ مخالف قوانین کتنے ہی مادی اسباب و آلات سے مسلح ہوں، کامیابی بہر حال اسی گروہ کو ہوگی، جو اپنے ذاتی، قومی، ملتانی اور دنیوی مفاد کے لئے مومنین بلکہ عالم انسانی کی اخلاقی فلاح کے لئے مصروف جہد و

ہو گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ کائنات اپنے ظاہری طبی وجود کے باوجود قوانین اخلاق کی محکوم اور فطرت انسانی کے اخلاقی مقتضیات اور روحانی معاملات سے ہم آہنگ ہے اور اس میں جفاکاری اور مٹنی قوتیں کار فرما ہیں وہ سب اس کی منتظر رہتی ہیں کہ جب کوئی گروہ اخلاقی اور روحانی مقاصد کو ملے کر اٹھے، تو وہ اس کی طرف دستِ تعاون دراز کریں لیکن جب وہ اس سے مایوس ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنی طبیعت و فطرت کے مطابق مجبور ہو کر ان جماعتوں کے سامنے جو بامی اغراض اور دنیا کی سرداری و پستی کے لئے جدوجہد کرتی ہیں، اکمالِ غیر جانبداری کے ساتھ کامیابی کی راہ کھول دیتی ہیں، اور آخر میں وہ جماعت کا میاب ہوتی ہے، جو طبی اسباب مادی وسائل اور اہلیت کار کے لحاظ سے برتر ہوتی ہے،

ہماری بادشاہی

مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی

ہمارے چھوٹے بچوں کے نصاب میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی، جو ان کو نیرہ سو برس کی قومی تاریخ سے باخبر کر سکے، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، اس کی زبان بچوں کے لائق و سہ اور پسندیدہ ہے، یہ ان تمام بڑی بڑی سلطنتوں کی مختصر اور آسان تاریخ ہے، جو گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں قائم کیں، قیمت عارضیات ۲۰۰ صفحے،

سیر انصار جلد دوم

جس میں بقیہ انصار کرام کے حالات زندگی، امدان کے اخلاقی و مذہبی کارنامے درج ہیں

قیمت ۱۰۰ سے زائد صفحات ۲۰۰ صفحے،

منہج

نہایت القلوب اللہ مستونی

کے

بعض مسامحات

از

لیفٹیننٹ کرنل خباب خواجہ عبدالرشید صاحب بی ایم ایچ ایم بیو برما،

”اس مضمون میں حمد اللہ مستونی کی جو غلطیاں دکھائی گئی ہیں، ان میں کوئی بھی صحیح نہیں، اور اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے، کہ اس نے ان مقامات کو خود نہیں دیکھا تھا، بلکہ دوسرے جرنیلوں کے بیانات نقل کر دیے ہیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں، اس لئے کہ ایک جرنیلوں کے لئے ہر مقام کا خود دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض بیانات کے متعلق جن کا تعلق جرنیلی تغیرات ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس زمانہ میں مستونی لکھ لکھا ہے، اس زمانہ میں ان کا بیان صحیح تھا، بعد میں جرنیلی تغیرات نے ان حالات کو بدل دیا، مستونی کی وفات ۱۳۷۰ھ میں ہوئی ہے، اور مضمون نگار نے ان مقامات کو ۱۳۷۲ھ یعنی ۱۳۷۰ھ میں دیکھا ہے، اور ان دونوں کے درمیان سات صدیوں

سے زیادہ کی مدت ہے، جو جرنیلی تغیرات کے لئے بہت کافی ہے۔“

حمد اللہ مستونی کی نہایت القلوب کے جرنیلی حصہ کا ترجمہ گب بمودیل سیریز کی جانب سے ۱۹۱۹ء میں شائع

ہوا ہے، گزشتہ سال یہ ترجمہ میری نظر سے گزرا، یہ کتاب اٹھویں صدی ہجری کی تصنیف ہے، دورانِ مطالعہ میں اندازاً

ہوا کہ کتاب کا کچھ حصہ اعلیٰ پر مبنی ہے، اور بعض بعض مقامات کی تفصیل صحیح نہیں ہے، اس لئے میں ان کے نوٹس

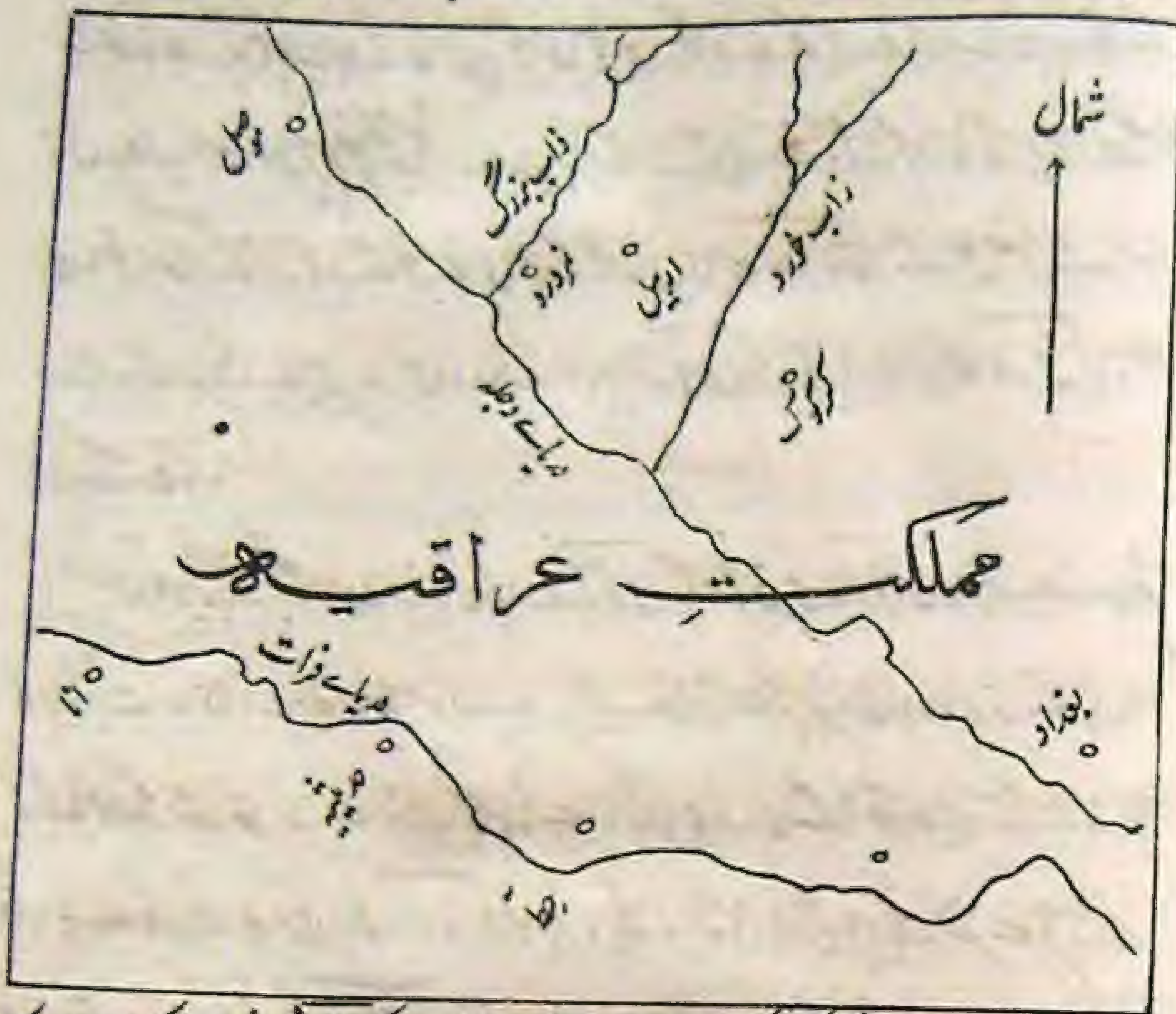
یٹ گیا، کہ جب کبھی موقع ملے گا، تو انہیں کجا کر دینا، احمد شہزاد شہنشاہی برما کے قیام میں اس کا موقع مل گیا اور انہیں نوٹس کو ذرا پھیل کر فارین کراؤ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،

جن مقامات اور علاقوں کا ذکر میں ذیل میں کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے سیاح کا اتفاق ہوا ہے اور تمام جگہیں میری دیکھی جالی ہیں، اسی لئے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ مصنف نے غلط کیوں لکھ دیا ہے، ہمارے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے جن مقاموں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کو خود دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ بعض ناخوش خطنہ مردہ مرتبین اس مضمون میں ان اغلاط کے علاوہ بعض ایسے معلومات بھی ہیں جن کا تعلق تاریخ قرآن کی جدی تحقیق سے ہے،

(۱) صفت، حدیثہ، مصنف نے اس مقام کو دجلہ کے کنارے بتایا ہے، اور اسی مقام کے محل وقوع کے متعلق ص ۲۰۸ پر دوبارہ دریا کے زاب کے ذکر میں بھی کچھ بیان ملتا ہے، مصنف کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک دریا کو زاب بزرگ کہتے ہیں، اور یہ آرمینیا کے پہاڑوں سے نکل کر دیار بکر کے علاقہ سے بہتا ہوا مقام حدیثہ پر دجلہ میں گرتا ہے، ان دونوں اقباسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حدیثہ لب دجلہ واقع ہے، جو صحیح نہیں ہے، مجھے حدیثہ کے گرد و نواح میں تقریباً پانچ مہینے رہنے کا اتفاق ہوا ہے، حدیثہ ایک مختصر ماضیہ ہے جو خطہ اورانہ کے وسط میں دریا سے فرات پر واقع ہے، یہاں سے عراق بڑویم کمپنی (P.C.) کا ایک اسٹیشن ہے (۳ K) کہا جاتا ہے، پانچ میل پر واقع ہے، اس قصبہ کا کچھ دریا کے اندلیک جزیرے پر واقع ہے، یہ مقام نہایت خوبصورت ہے، ۱۹۲۲ء میں جب میں وہاں تھا تو اس وقت اس کی آبادی ڈھائی ہزار کے قریب تھی، اور میرزا حیدر علی کا علاقہ تھا، ۱۹۲۲ء میں راسم علی محمد جو بغداد یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، میرزا حیدر علی کو دیکھنے سے جابا کرتے تھے،

(۲) اسی طرح مستوفی نے ذابین کا ذکر بھی غلط کیا ہے، یہ دو دریا میں جو شمال کی طرف زیادہ دیر میں اگر گرتے ہیں، ایک کو دریا سے زاب بزرگ یا بڑویم (۴۰۰۰) زاب کہتے ہیں، اور دوسرے کو زاب

خوردیا (۵۰۰۰) زاب کہتے ہیں، ذیل کے نقشے سے ان کا محل وقوع بخوبی سمجھ میں آجائے گا،

زابین مختصر سی ندیاں ہیں، اگرچہ کہیں کہیں ان کا پاؤں بڑھ گیا ہے تاہم جیسا کہ مستوفی نے بیان کیا ہے، ان کا تعلق دیار بکر کے علاقہ وسطی نہیں ہے، زاب بزرگ فرات کے قریب اگر دجلہ میں ملتا ہے، اس مقام پر قدیم شہر لار تھا جس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، فرود اور حدیثہ میں کم از کم ڈھائی سو میل کا فاصلہ ہے، اسی طرح زاب خورد بھی دیار بکر سے ہو کر نہیں گزرتا، جیسا کہ مستوفی نے لکھا، ہوا اور وہ اس سے زاب کہتا ہے یہ دریا تو اربیل اور کرکوک کے درمیان سے ہو کر دجلہ میں گرتا ہے مجھے زابین میں تیرنے کا اتفاق ہوا ہے اور اکثر بیان پھلی کا شکار بھی کھیلا ہے، زاب بزرگ کے ساتھ ساتھ مجھے شریل شمال کی جانب جانے کا اتفاق ہوا ہے،

(۳) ص ۱۱۹ پر مصنف نے قطر ازہین کے دو ستونوں پر جرات کی تصویر تراشی ہوئی ہے اس کا چہرہ انسان کے مانند ہے، سر پر تاج ہے، اور پچھلا دھڑیل کی مانند ہے، میرے نزدیک یہ غلط تشریح ہے

اس قسم کے مجھے کثیر تعداد میں ہلال خصب میں مل چکے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آشوری بیلوں کے مجھے بن جو بطور دیوتا پوجے جاتے تھے ان پر اکثر خط منجی بن لکھے ہوئے کتبے بھی ملے ہیں ایہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیشتر کے زمانہ کے ہیں جب لوگوں کو براق کی اہمیت سے واقف بھی نہ تھی، بغداد کے آثار قدیمہ کے محکمہ نے اس قسم کے مجھے حال ہی میں عطاء القطار کے بالکل متصل ایک قبرستان میں دروازے کے اندر چھ دیئے ہیں اور اس دروازے کا نام آشوری دروازہ لکھا ہوا ہے یہ مجھے فورس آباد سے لائے گئے تھے۔

(۳) ص ۱۴۹ پر ایک جگہ مصنف نے بیان کیا ہے کہ طوس کے مشرق میں امام غزالی کا مزار ہے، امام موصوف کا مزار بہت سے مقامات کے ساتھ منسوب ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیغمبر دن اور اماموں کے مزاروں کو ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات سے منسوب کیا جاتا ہے، غالباً یہ مجاوردن کے ڈھکوسلے ہیں تاکہ نذر کارویہ فراوانی سے آتا رہے، ہندوؤں نے مجھے امام غزالی کا مزار رکھنے کا اتفاق ہوا یہ مزار ایک مختصر سے قبرستان میں واقع ہے، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے متصل ہے، اس قبرستان کے احاطہ کے اندر ایک بوسیدہ سی چھوٹی اینٹ کی کوٹھڑی ہے جس میں آپ کی قبر ہے اور دروازے کی کھٹ کے اوپر ایک مختصر سا سنگ مرمر کا کتبہ آپ کے پورے نام کے ساتھ لگا ہے،

(۵) اسی صفحہ پر مستوفی نے لکھا ہے کہ طوس کے خوب مغربی حصے میں ایک دروازہ ہے جس کے قریب تین ہزار اولیائے کرام مدفون ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام ابوجو تھا،

(۶) ص ۱۵۹ پر تمام رشت کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے:-

یہ بہت گرم مقام ہے، اور یہاں رطوبت زیادہ ہے،

ملک معارف امام غزالی کا مزار بدایت صحیح طوس کے قریب ایک قصبہ طابران میں ہے، یہاں امام موصوف کا انتقال ہوا تھا، امام حسین مدفون ہیں اس لئے اس بارہ میں مستوفی کا بیان صحیح ہے، بغداد کا مزار جلی ہے،

قصبہ کہ اگر دشت گرم ہے تو پھر ایران میں ٹھنڈا مقام کو سا ہو سکتا ہے، رشت دریا سے خضر کے کچھ ہی دوڑ ہو گا، بلکہ ساحل ہی پر کتنا زیادہ دُست ہے، اگر بیون میں برسات کی وجہ سے ہوا میں رطوبت ضرور ہوتی ہے مگر اتنی نہیں کہ اسے زیادہ کہا جائے رشت سے قزوین تقریباً ۳۰ میل کے فاصلہ پر ہے، قزوین مستوفی کا مولد ہے مگر رشت سے بدرجہا گرم اور خشک ہے، موسم گرما میں رشت اور پہلوی ایران کے صحت افزا مقام ہیں، اور اکثر لوگ گرمیاں یہاں اگر گزارتے ہیں مجھے ۱۹۲۲ء میں گرتی پر موسم میں ہندو پہلوی میں رہنے کا اتفاق ہوا، یہاں سے رشت صرف بیس میل ہے، اس لئے اکثر آنا جانا ہوتا رہتا تھا، آج کل رشت ایک جدید شہر ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، مناظر نہایت دلکش اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے، البتہ میر یا ضرور زیادہ ہے، باغات جگہ جگہ موجود ہیں، لوگوں کو سیر و تفریح کا بہت شوق ہے، باشندے خوش رو اور صفات ذہن کے ہیں، فیکٹریاں، کالج اور ہسپتال بھی موجود ہیں، کچھ عرصہ مجھے قزوین میں بھی رہنا پڑا، یہاں میں نے مصنف کے مزار کی بھی زیارت کی، ۱۹۲۲ء کے وسط میں اس کی نئی نئی مرمت ہوئی تھی، محرومی ساخت کی مختصر سی قبر ہے، جو مسجد نجدہ کے قریب واقع ہے، اس مسجد کے متعلق مشہور ہے کہ سب اماموں نے یہاں نماز ادا کی ہے، واللہ اعلم،

(۷) ص ۲۳۱ پر دریا سے خضر کا ذکر شروع ہوتا ہے، مصنف لکھتے ہیں کہ دریا سے خضر کی تہ میں کچھ کے سوا اور کچھ نہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی ہمیشہ گدلا اور سیاہ رہتا ہے، اور دوسرے دریاؤں کی طرح جن کی تہ میں ریت ہوتی ہے، اس کا پانی صاف نہیں لیکن کھاپانی ایسا شفاف ہوتا ہے، کہ ان کی تہ نظر آتی ہے،

یہ بیان بھی غلط فہمی پر مبنی ہے، کسی دریا کی تہ خواہ اس میں ریت، ٹیلے یا کچھ ہی کیوں نہ ہو، کبھی نظر نہیں آتی، دریا سے خضر کا پانی اسی طرح صاف ہے، جس طرح دوسرے سمندر دن کا ہوتا ہے، پانی کے گدلا نظر آنے کا سبب جس کی طرف مستوفی نے اشارہ کیا ہے، غالباً وہ تیل کی جھلی ہے، جو سطح پر اکثر برسات کے موسم میں نظر آتی ہے،

مجھے خود اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے بھی پہلے دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے؟ مگر ایک بار نہانے کے بعد جب بہن پر چکنا چٹ سی محسوس ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیل چپک گیا ہے، میرا قیاس ہے کہ باد کو بادیا کو اسے تیل پانی کی لہروں کے ساتھ پھیل جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہو کہ دریا سے خضر کے گرد و نواح میں تیل کے کنوئین بکثرت ہیں، اس لئے زمین سے تیل خود بخود نکل آتا ہو، اور پانی میں مل جاتا ہو، چونکہ تیل پانی سے ہلکا ہوتا ہے، اس لئے سطح پر بہتا آتا ہے اور اسے لگا کر دیتا ہے، دریا سے خضر کا کنارہ سناروی کے لئے بہت موزوں ہے، اور گرمیوں میں اچھی خاصی رونق رہتی ہے، کچر کا کہیں نام نہیں، کنارے سے پانی میں بڑھتے جاتے، جب تک پاؤں زمین کے ساتھ لگتے رہیں گے، ریت ہی ریت محسوس ہوگی،

ان اعلا کے علاوہ مستونی نے سد یا جوج دما جوج سے متعلق نہایت سیر حاصل بحث کی ہے، اور بہت سی مفید باتیں لکھی ہیں، اس بحث سے چند اہم پہلو نکلتے ہیں جنہیں ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں اٹکاٹھا ضروری ہے کہ اس موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تحقیق کی ہے، وہ اپنی نوعیت میں واحد تحقیق ہے، مولانا نے تاریخ قدیم کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک خاص نتیجہ نکالا ہے، جو ترجمان القرآن میں سدا کف کے تحت نوٹوں میں مفصل درج ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی، مولانا ابوالکلام کی تحقیق سے بیشتر جوا بھجاؤ اس مسئلہ میں تھا میرے نزدیک اس میں وجہ نہ تھی،

اول، یہ بڑی مفید تھی کہ سد یا جوج دما جوج چین کی بڑی دیوار تھی (Great wall of china)

دوئم، یہ کہ ذوالقرنین سکندر مقدونی تھا،

سوئم، یہ بڑی غلط فہمی تھی کہ ایران کے قدیم بادشاہوں کے ناموں میں جو نقل (Metal) واقع ہو گیا تھا، اس نے معاملہ کو اور بھی الجھا دیا تھا، پہلی غلطی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کس بنا

پر واقع ہوئی، دیوار چین کی موجودگی مورخین کو معلوم تھی، اور ساتھ ہی سد باب الابواب کا بھی علم لوگوں کو تھا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ بیشتر مورخین کی نگاہ دیوار چین کی جانب اٹھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین نے اس تحقیق میں دھچپی سے کام نہیں لیا، اور اگر لیا ہے تو احتیاط نہیں برتی، اور ایک دو مقامات پر لاپرواہی کے نمونے نظر آتے ہیں، تصنیف زیر بحث کے ص ۲۳۶ پر مترجم نے ایک فٹ نوٹ میں اسی قسم کی غلط فہمی پیدا کر دی ہے، مترجم کہتا ہے،

"سد یا جوج دما جوج دیوار چین ہے" - (The wall of gog and - magog is the great wall of china)

حالانکہ مستونی نے جس دیوار کا ذکر کیا ہے، جس پر فٹ نوٹ ہی وہ دیوار چین نہیں، بلکہ مستونی نے صاف طور پر لکھ دیا ہے، کہ یہ دیوار باب الابواب میں ہے، جسے در بند بھی کہتے ہیں، اس لئے یقیناً یہ دیوار چین نہیں ہو سکتی، مترجم نے اپنے بیان کو تقویت دینے کے لئے (M. J. De gorges - De muur van gog and magog) کا حوالہ دیا ہے، معلوم نہیں مترجم کو یہ الجھاؤ پیدا کرنے سے کیا حاصل ہوا، اس سے بیشتر بھی مجھے ایسی دید و دانستہ غلطیاں پھیلانے والوں کا تجربہ ہوا ہے، اس کی ایک نہایت اہم مثال جو کئی برس سے میری نگاہ میں ہے، عجیب نوعیت کی ہے، اس ضمن میں اگر اس کا ذکر نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے، کہ کہیں حافظہ سے اوجھل نہ ہو جائے، اس لئے اس موقع پر اسے بیان کر دیا جاتا ہے،

ڈاکٹر سخاؤ (Sachao) جنھوں نے البیرونی کی کتاب الهند کا ترجمہ کیا ہے، انھوں نے کتاب کے آخر میں ایک تنقیدی غمیمے کا بھی اضافہ کیا ہے، اس غمیمے میں انھوں نے ایک مقام پر بڑی غلطیابی سے کام لیا ہے، جو کسی طرح بھی ان کے علم کے شایان شان نہیں ہے، البیرونی کے ہمہ گیر علم کا اس وقت دنیا میں کون قائل نہیں، علم تو ایک طرف رہا، اس کی زبان دانی کا ثانی آج تک دنیا نے

پیدا نہیں کیا، سناؤ خود اپنے دیباچہ میں لکھتے ہیں، کہ البیرونی کو چچ نہ بانوں میں ماری تھی، اور وہ ہر زبان میں خامہ فرسائی کیا کرتا تھا، ترکی، فارسی اور عربی تو خیر اس کے لئے آسان بھی جاسکتی ہیں، مگر وہ یونانی، لاطینی اور سنسکرت کا بھی ماہر تھا، اور کتاب الهند کو کراس نے ہم لوگوں پر جو احسان کیا ہے، وہ بیان سے باہر ہے، اور یہ وثوق سے کہا جاسکتا ہے، کہ اگر آج کتاب الهند پید ہوئی، تو ہندوستان کے قدیم علوم، اس کا تمدن اور کچر یک قلم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، ڈاکٹر سناؤ متقیدین فرماتے ہیں کہ

یہ جو اقتباسات البیرونی نے دیئے ہیں یہ ہرگز بھگوت گیتا کے نہیں ہو سکتے، ایسا

معلوم ہوتا ہے، کہ البیرونی نے بھگوت گیتا کا کوئی ایسا نسخہ استعمال کیا ہے جو ہمارے

باس آج کل موجود نہیں، یا جو ہمارے نسخوں سے بالکل مختلف تھا، اور یا پھر غالباً وہ

ہندوستان میں واحد نسخہ تھا، جو ان کی نظر سے گزرا،

یہ بیرونی پر کتنا بڑا الزام ہے، گویا اس نے من گھڑت باتیں لکھ دی ہیں، ہم کو بعض تاریخ کے

عہد سے سننے کا اتفاق ہوا ہے، کہ البیرونی گیس بہت ہانکتا ہے، اور حقیقت کم لکھتا ہے لیکن جنہوں نے

البیرونی کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے، لوگ بغیر غور کے ہوتے محض دوسروں

کی دات پر اپنے خیالات کو پختہ کر لیتے ہیں، جو ریسرچ کے منافی ہے، سخت تعجب ہو کہ ڈاکٹر سناؤ کے پاس

کا آدمی جس نے کتاب الهند کے ترجمہ پیشگیل کام انجام دیا کیا، اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھا، کہ بھگوت گیتا

کے علاوہ ایک درجن گیتائیں ہندوستان میں رائج تھیں، ان تمام گیتاؤں کے ناموں میں اختلاف تھا، جا

مین سے کتاب الهند کا مطالعہ کیا ہے، وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ البیرونی نے کسی ایک جگہ بھی بھگوت گیتا

کا نام نہیں لیا ہے، وہ محض گیتا ہی لکھتا ہے، نہیں معلوم مطلق گیتا سے ڈاکٹر سناؤ نے یہ کس طرح سمجھ لیا،

کہ اس سے مراد بھگوت گیتا ہی ہوگی، ابال گنگا دھر ملک اپنی گیتا ماسیا میں رقمطراز ہیں کہ

یہ تمام گیتائیں بھگوت گیتا کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بعد میں فہرست حاصل

اور مقبول ہوئیں، البتہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے، کہ باقی گیتائیں جو وجود میں آئیں، اس کا سبب ہوا کہ ہر فرقہ میں بھگوت گیتا، کہ جب تک ہمارے پاس بھگوت گیتا کی اسفند ایک گیتا نہ ہوگی، اس وقت تک ہمارا مذہب ناقص اور نامکمل رہے گا،

اس کے بعد ناظرین خود غور فرمائیں کہ ڈاکٹر سناؤ کا اعتراض البیرونی پر کتنا ٹھک رہا ہے، آگاہی ان گیتاؤں کی ایک فہرست بھی دی ہے جن کی تعداد بارہ ہے، ان میں سے دو گیتاؤں کے نام یہ ہیں، والی گیتا اور رام گیتا، جن اصحاب کو فرید مطالعہ کا شوق ہو، وہ گیتا ماسیا مطالعہ فرمائیں،

اسی طرح مستونی کے مترجم نے بھی سببیا جورج و جورج سے متعلق غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی، جو پہلے مستونی کا بیان بلاخطہ ہو، پھر اس کا مقابلہ مترجم کے حاشیہ سے کیجئے، اور دیکھیے کہ مترجم نے کتنا ٹھک ہانڈا ہے کام لیا ہے، مستونی لکھتا ہے :-

بعض بیانات کے مطابق اس دیوار کو تعمیر کرنے والا ذوالقرنین اعظم تھا،

غالباً اس سے کلام مجید کی طرف اشارہ ہے یعنی ذوالقرنین بن رومی بن لائق، بن جافث (= ہرے جو *hath*) بن نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور بعض بیانات کے مطابق یہ ذوالقرنین سکندر بن دارا، بن آئش (*Antaxene*) بن ہامان (*Pakamane*) بن اسفندیار تھا،

ابن خرداد بہ اس دیوار کے متعلق لکھتا ہے :-

”حلیفہ واثق باللہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ دیوار میں شکاف ہو گیا ہے تو ستر

بن آدم نے سلام کو جو اس کا ترجمان تھا، اس کی تحقیق کے لئے بھیجا، اور پچاس مسلح سوار

اور مکمل رسمہ اس کے ساتھ کی، یہ شخص ستر من را (سمرا) سے ہوتا ہوا، آرمینیا اور ابراہاؤ کے

کے گزر وں کے پاس گیا، اور بیان سے ڈلان شاہ اور شروان کے بادشاہوں سے ملتا ہوا

آلان اور صریر پہنچا، سریر کا بادشاہ اس وقت باب الابواب (در بند) پر بھی مکران تھا،

یہاں سے وہ ترخان ملک کے پاس پہنچا، جو مختصر پر حکومت کرتا تھا، ترخان ملک نے سلام کو دیوار تک پہنچا دیا، سلام نے دیکھا کہ ایک خشک پہاڑ ایک دوسرے کے اوپر چھایا ہوا ہے..... اس دوسرے کے نیچے اُسے درمیان نظر آئے، جو لوہے کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے جوڑوں میں سکہ چلایا ہوا تھا، اس دیوار کے وسط میں ایک دروازہ تھا، جو دوسرے دیوار کی چادروں سے بنایا گیا تھا..... دیوار بھی میناروں اور دروازہ کی طرح لوہے کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے بھی جوڑوں میں سکہ چلایا تھا۔

اس تفصیل سے ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستوفی نے سدیا جوج و ما جوج کا جو در بندین واقع ہے، ذکر کیا ہے یا دیوار چین کا!

اس دیوار کی تفصیل ایک اور نامور مصنف کے قلم سے بھی سن لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس کتاب کا حوالہ ترجمان القرآن میں دیا ہے،

ولیم جیکسن (William Jackson) نے یہ کتاب (From Consta-
ntinople To the home of Omar Khayyam) عرصہ ہوا بطور سفر نامے کے لکھی تھی، وہ لکھتا ہے:۔۔۔

در بند..... اس کی بلند دیواریں فولاد کے مستوی ہیں؟..... جو کہ متعلقات میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مغرب کی طرف چالیس میل تک تغاڑ کے اندر تک چلے گئے ہیں،..... اب اس دیوار کے بعض حصے کہیں کہیں ملتے ہیں، جو بحیرہ اسود تک چلے گئے ہیں، یہ عظیم دیوار سدیا جوج و ما جوج ہی ہے..... اس میں چند ان عجیب کی بات نہیں کہ مردمانہ سے اس کی بوسیدہ حالت ہو گئی ہے، قدیم زمانہ میں اسے درآہنی (Iron Gate) یا درآہنی (Iron Gate) کہتے تھے، (باب ابواب) کہتا تھا، در بند کی بنیاد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ

یہ دربادشاہوں نے تعمیر کی، ایک سکندر مقدونی (۳۳۶ قبل مسیح) اور دوسرا ساسانی شاہنشاہ خسرو (افشیروان عادل) جسے اکثر کچھرواؤل (۵۳۱-۵۷۹ قبل مسیح) بھی کہتے ہیں، آخر الذکر سے اس دیوار کی مناسبت زیادہ ہے، کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھرواؤل نے اس دیوار کا بیشتر حصہ تعمیر کروایا۔

ان دونوں بیانون سے یہ صاف ظاہر ہے کہ مستوفی اور ولیم جیکسن جس دیوار کے متعلق ذکر کرتے ہیں وہ سدیا جوج و ما جوج ہی ہے، جو در بند میں واقع ہے، ایران کا اشارہ ہرگز ہرگز دیوار چین کی طرف نہیں ہے، واللہ اعلم، مترجم نزمہ القلوب نے دیوار چین کا مسئلہ کہاں سے پیدا کر لیا؟

اس بات کا کہ سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کیون تصور کیا گیا ہے، میری دانست میں صرف ایک جواب ہے، وہ یہ کہ قرون وسطی کے مورخین نے سکندر مقدونی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس پر اس قدر زور دیا کہ اصل حقیقت نگاہ تحقیق سے اوجھل ہو گئی، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک جدید آخری انکشافات پائپٹیکل کو نہ پہنچے تھے، مگر کچھرواؤل نام تو موجود تھا، اظہری نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ سکندر مقدونی ہی نے سدیا جوج و ما جوج تعمیر کرائی تھی،

اد پر جو اقتباس نزمہ القلوب سے دیا گیا ہے، اس سے بھی کچھ متعاطف کا امکان ہے، اگر اس کی نوعیت دوسری ہے، اس بیان کے مختلف اجزاء میں مطابقت پیدا کرنا مشکل نظر آتا ہے، خصوصاً جہان مستوفی نے سکندر کا ذکر کیا ہے، اس نے سکندر کو دارا کا لڑکا بیان کیا ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے، کہ سائرس (کچھرواؤل) گورنش تھا، ادریہ ایکمینیر (Achaemenes) (مردمانہ - مردمان سے تعلق رکھتا تھا، نہ کہ ساسانی خاندان سے، ولیم جیکسن نے خسرو (افشیروان عادل) کو ساسانی بتایا ہے، میرا خیال ہے کہ اُس نے دونوں خسرووں کے بیان میں غلطی سے کام لیا ہے، بہر حال مستوفی خسرو کا لب ایکمینیری بتلاتا ہے، مگر مولانا آزاد نے اس

تمام ابھار و کوصات کر دیا ہے، اور اس کی تصریح کر دی ہے، کہ کبھی خسرو سائرس تھا، اور یہی ذوالقرنین ہی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اسی نے سد یا جوج و ماجوج تعمیر کرائی تھی، اب بات صرف اس قدر رہ گئی، کہ جس سکندر کا ذکر مستوفی کرتا ہے، اور جسے وہ دارا کا لڑکا بیان کرتا ہے، یہ کون شخصیت تھی اس کی وضاحت خود مستوفی کے ایک بیان سے ہو جاتی ہے، ص ۲۳۹ پر وہ لکھتا ہے کہ

”یہ سکندر بن دارا (Darius) بن بہامن (Bahaman) بن

اسفندیار نے تعمیر کرائی“

اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مستوفی کا سکندر، سکندر مقدونی نہیں، بلکہ کوئی اور ایرانی سکندر

عرب کی موجودہ حکومتیں

جزیرۃ العرب کے ساتھ مذہبی تعلق و عقیدت کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو نجد و حجاز کے علاوہ عرب کے دوسرے حصوں اور حکومتوں کے حالات سے بہت کم واقفیت ہے، اس لئے اس کتاب میں عرب کا تفصیلی جغرافیہ اور تمام قابل ذکر حکومتوں نجد و حجاز، غیر دین، نجد، نواحی، تسعہ، بحرین، کویت، اور فلسطین و شام کے مختصر حالات، جمع کر دیئے گئے ہیں، ضخامت ۱۰، صفحے، قیمت :- پیر

چینی مسلمان

ایک دہندہ صاحب قلم چینی مسلمان نے چین کے مسلمانوں کے مذہبی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی، اقتصادی اور تعلیمی حالات ہندوستانی زبان میں لکھے ہیں،

ضخامت :- ۲۲۲ صفحے، قیمت :- پیر

منیجر

استفسار

ہندوستان کے عہد اسلامی میں زکوٰۃ کا نظام

جناب شیخ عطاء اللہ ام آ | میں نے امیر و الزکوٰۃ پر معارف میں آپ کا مبسوط
استاذ شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ | مقالہ پڑھا، دواہ سے اُس کتاب کی تلاش میں ہوں
جس پر یہ مقالہ ایک تبصرہ ہے، کل پھر بھلاوری شریف لکھا ہے، اگر کتاب دستیاب نہ ہوئی
تو آپ کے ہاں سے عاریتہً حاصل کروں گا،

فی الحال یہ درخواست ہو کہ ازراہ کرم مجھے تاریخ ہند کی کسی کتاب کا حوالہ دیجئے جس سے
آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہو سکے، کہ ہندوستان کے عہد اسلامی میں بھی نظام زکوٰۃ قائم تھا،
اور زیر بیت المال کی آمدنی سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو سکیں،

ازراہ کرم اگر معلوم ہو تو یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس وقت کن کن اسلامی ممالک میں نظام
زکوٰۃ زیر عمل ہے، اور اُس سے کس قدر سالانہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ اس مسئلہ کے سمجھنے

میں میری اعانت فرما دیں گے،

معارف :- گرامی نامہ ملا، کتاب النثر کے لئے مکتوب گرامی ملتے ہی بھلاوری خط لکھ دیا تھا،

امید ہے کہ کتاب آپ کو مل گئی ہوگی،

ہندوستان کے عہد اسلامی میں زکوٰۃ کے نظام کے قائم رہنے کا تذکرہ آپ کو اس عہد کی تاریخوں

میں عمومی طور پر مل سکتا ہے جس سے اندازہ ہو سیکے گا کہ عہد اسلامی کے مختلف دوروں میں زکوٰۃ کی تحصیل وصول اور اس آمدنی کے مصارف کا طریقہ شرعی احکام کے بموجب قائم رکھا،

اس سلسلہ میں پہلے یہ بات ذہن نشین رکھی جائے، تو حقیقت کے کچھنے میں آسانی ہوگی، اگر ان سلاطین حکومتوں میں جو عہد وسطیٰ میں شرق و مغرب میں قائم رہی ہیں، ان کے مالی نظام میں دو عملی طریقے کار جاری ہو گیا تھا، ایک طرف وہ شرع کی پابندی کے لئے زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھتی تھیں، اور دوسری طرف مختلف سلاطین اپنی حکومت کے استحکام اور شاہی مصارف، ملکی مہمات اور فوجی ضروریات کے لئے اور دوسرے ٹیکس بھی وصول کرتے تھے، اس طرح زکوٰۃ کی آمدنی مصارف کی حیثیت ایک قسم سے دینی سرتا کی ہو گئی تھی، حالانکہ اگر یہ سلاطین دین کے ماہرین اور ارباب حل و عقد کے مشوروں سے اپنی حکومت کے اقتصادی نظام کو قائم کرتے، تو انہیں اس دو عملی طریقے کار کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی چنانچہ بعض دیندار سلاطین و ولایت نے اپنے اور بعض دوسرے ملکوں میں کسی ایک زمانہ میں خالص دینی نظام، ایات کو برقرار رکھ کر کامیابی سے حکومت کی، اور انہیں دوسرے ٹیکسوں کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی ہندوستان کے عہد اسلامی میں بھی حکومت کے مالی نظام میں یہی صورت حال نظر آتی ہے، مختلف زمانوں میں یہاں کی حکومتوں کے مالی نظام میں زکوٰۃ کا نظام قائم رہا، اگر اس عہد کی تاریخوں کو استقصا سے دیکھا جائے، تو مختلف دوروں کی تفصیلات سامنے آسکتی ہیں، ذیل میں ارشادِ گرامی کی تعمیل میں چند سرسری حوالے پیش ہیں،

غیر در شاہی دور میں رہا یا کے درمیان مسلم ذمی، امانی، اور دوسری طرف حربی کی تقسیم اصطلاح قائم تھی، شمس سراج غنیف لکھتا ہے :-

”وہاں کفر اظہار کے ذمیان امانیان زیر سایہ چتر غیر در شاہی از رعیت بادشاہی بقا بہت

مگر گندائید، و اہل دایہ حرب را ہر سال نہایت تاج میکندند (تاریخ غیر در شاہی ص ۱۰۰)

اس دور کے خلیفہ تصریح معلوم ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا نظام قائم تھا، لیکن سلطان کے فوجی ہمنوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے حکومت کے نظام میں ابتری پیدا ہو گئی تھی، جب اس نے سلطنت کی اصلاحات کی طرف توجہ کی، اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی سے جو نقصانات منظرِ ہوسے، اور سامنے آئے، ان میں ذیل کی دو باتیں بھی تھیں،

”دوم آنست کہ اموال بیت المال براسے آن جمع میکنند، مگر در اسلام زیادت گردد

نہ آنکہ بیت المال خرج کنند و براسے قلع مسلمانان روند“

”ششم آنست اموال باطل و نامشروع در بیت المال جمع می شود، (ص ۲۶۵)

اسی طرح اسلامی ملکوں کے مالی نظام میں دو عملی طریقے کار کے جاری ہونے کا جو تذکرہ اوپر گزر آیا، طریقہ اس دور میں ہندوستان میں بھی جاری تھا، فیروز شاہ نے اس کو ختم کرنا چاہا، اور ان تمام ٹیکسوں اور محصولوں کو جو غیر شرعی طریقے سے وصول کئے جاتے تھے، معاف کر دیا، اور حکومت کے مالی نظام کو خالص شرعی حدود میں لانا چاہا، شمس سراج غنیف لکھتا ہے،

”سلطان فیروز شاہ بغایت الادب و حمایت اللہ فی بلاد ہمالک نامشروعات بود و برخلاف شرع

ردی می نمود تمام از محصول بلاد ملکیت دور کنانید، و آن مقدار رو شما کہ در قسم مکی وضع بود

و آن رو شما مخالف شرع می نمود ہمہ ما منع گردانید

اس کے بعد علمائے نامہ شروع محصولوں کی فہرست تیار کی، اور فیروز شاہ نے ان سب کو

موقوف کر دیا، لکھتا ہے :-

”علماء در گاہ شہنشاہی از آثار خوف حضرت الہی جل جلالہ و علم نوالہ چند چیز از قسم نامشروعات

پیش حضرت شہنشاہ شش جہات باز نمودند کہ در عہد سلاطین باضیہ وضع کردہ بودند“

یہ خدایان دو قسم کی تھیں، ایک تو جائز محصول زکوٰۃ کی وصول میں غیر شرعی طریق اختیار کیا

جاتا تھا، دوسرے سرے سے ناروا ٹیکس عائد کئے جاتے تھے، علماء نے ان دونوں کے تدارک کرنے کا مطالبہ پیش کیا تھا، چنانچہ فیروز شاہ نے ان کے متعلق تحقیقات کرنے کا حکم دیا، پھر شرع کے مطابق اپنے فیصلے صادر کئے، جس سراجِ عقیقہ ان تفصیلات کو لکھ کر آخرین کتاب ہے،

الفرق جہد علمائے باعفاء و تمام مشائخ مستثنیٰ و صاحبان دیوان قضا بھجرت شاہ طلبہ
و اذ ایشان استغفار طلبیدہ۔ جمیع علماء و مشائخ متفق اللفظ و المعنی فتویٰ دادند و اکتب
مبتہر و آیات راجع بہ رون آوردند کہ ستون این درجات در علم شریعت یکے از مشرقات
است چون علمائے شریعت و مشائخ طریقت فتویٰ بحقیقت تحقیق مرادہ درین محل حضرت
شہنشاہ اکمل فرمان فرمود تا این جمیع چیز ہا دور گردانند

اس کے بعد ایک شاہی فرمان تیار کیا گیا جس میں مشروع محصولات کی تفصیل درج تھی اور
آخر میں مذکور تھا،

اگرچہ سلاطین پیشین از بسبب مصلحتے این چنین خواہا گرفتند، و یا پیش ایشان دستور مشہور
بستور باز نہ نمودند چون از روی شرع گرفتن این چنین چیز ہا جائز نبود من در عہد دولت
خویش از آثار خوف پیش این جمیع چیز ہا دور گردانیدم

اس شاہی فرمان کو سننے کے لئے شاہی لشکر کے مفتی قاضی نصر اللہ ہاتھی پر سوار ہوئے اس کے
سننے کے لئے عوام و خواص بڑے تعداد میں یکجا ہوئے، اور غیر معمولی خوشی سے اس فرمان کا خیر مقدم
کیا گیا، اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد حکومت کی آمدنی میں بیس لاکھ تنکے کی کمی ہو گئی، برقی صل
مشہد میں بند کئے گئے تھے، (تاریخ فیروز شاہی، ص ۳۵، ۳۶، ۳۷)

دوسری طرف جو شرعی محصول وصول نہیں کئے جاتے تھے، ان کی وصولی کا حکم جاری کیا
اور غیر معمولی چھاپ کے باوجود مسوخ نہیں کیا، اس سلسلہ میں جزیہ کی وصولی کا خاص اہتمام کیا گیا،

عقیقہ لکھا ہے :-

”پنجین برروش دین آئین (شرع محمدی) اذ ظائف زمار داران جزیہ شدہ (در ص ۳۸۲)

اسی طرح اس نے اپنی ذاتی املاک میں بھی شرعی حدود و تہود کا کانا رکھا، اور اپنی بنوائی ہوئی نہروں سے سیرابی
کے معاوضہ میں دیوان حصہ وصول کرتا، اور اوس زمینوں کو آباد کرتا، ان املاک سے دو لاکھ تنکے وصول ہوتے
تھے، اور یہ آمدنی بیت المال سے علیحدہ رہتی تھی (در ص ۳۸۰)

بیت المال کی مجموعی آمدنی اس زمانہ میں کیا تھی، اس کے دریافت کرنے میں کسی مدت صرفت
ہوگا، انہوں نے اتنی فرصت نہیں کہ اعداد و شمار یکجا کئے جاسکیں، اگر آپ اس دور کی تاریخوں سے یکجا کرنا چاہیں
تو وہ فراہم ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک جگہ ہاخون کے محصول کی مجموعی آمدنی کا ذکر آیا ہے، وہ ایک لاکھ انتی ہا
تنکے تھی اسی طرح درآب کا محصول انتی لاکھ تنکے وصول ہوتا تھا، اور دہلی کے جوار سے وکر در پچاس لاکھ
کی آمدنی تھی، عقیقہ لکھا ہے :-

در عہد دوست آن خسرو جہات یک لاکھ و ہشتاد ہزار تنکے حصہ دیوانی، خارج حصہ املاک
باغبانان محصول میان درآب در آن ایام ہشتاد لک تنکے بود، پنجین از بیارے استمال آن
طالب دین شش کرد و ہشتاد و پنج لک تنکے محصول بلاد و ممالک دارالملک دہلی بود (در ص ۳۸۰)

فیروز شاہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو ان کے جائزہ و مدین صرفت کرنے کا اہتمام بھی رکھا تھا، لاکھ
تنکے امدادی وظائف میں دئے جاتے تھے، اور چار ہزار و دوسو اشخاص منتقل طور پر وظیفہ یاب تھے، خیرات خانے
قائم تھے، اور ناداروں کو ان کی لڑکیوں کی شادی کے مصارف دئے جاتے تھے، نیز عام صدقات و
خیرات کا وسیع سلسلہ قائم تھا، (در ص ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۶۰)

آئین اکبری کی تصریح کے مطابق اکبر کے زمانہ تک ہندوستان میں زمینوں کی تقسیم شرعی اصطلاح
کے مطابق تھی، اور اسی لحاظ سے ان پر محصول واجب الادا تھا، چنانچہ ابوالفضل نے زمین کی عشری خراجی اولہ

مذہبی قسم اور ان کی نوعیت بیان کی ہے پھر محصولوں کے لئے جو اصطلاحیں ہیں، اُن کو درج کیا ہے، اور ان محصولوں کا بھی ذکر آیا ہے جن کو سلاطین نے واجب الادا قرار دیا تھا، اور آخر میں بیان کیا ہے کہ اگر نے اس نظام کو بدل دیا تھا، (آئین اکبری ص ۲۰۴)

بائیں ہم بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خراجی و عشری تقسیم اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ قائم تھی چنانچہ ایک جگہ ذکر آیا ہے،

نہر کہ اراضی خراجی را تھار و بخت قرق گرد انداز گادیش شش و اند گادسہ دام
سالیانہ بازیافت کند، (آئین اکبری ص ۱۹۹) آئین عملگزار

اس کے بعد جب عالمگیر کا دور آیا، تو فیروز شاہ کے زمانہ کی طرح نئے سرے سے اسلامی احکام کے بموجب حکومت کا نظام ہال تیار کیا گیا، مستعد خان لکھتا ہے،

تجارت پنا و نے فرمان مبارک صادر فرمایا، کہ تمام ممالک محروسہ میں محاصل موافق احکام شریعت
درجول کے جائیں، (آثار عالمگیری ترجمہ اردو ص ۷۷)

اسی طرح غیر شرعی محاصل کی منسوخی کا اعلان کیا گیا، (آثار عالمگیری میں ہے،

بادشاہ رحمت فرما نے نے اولاً مناج اور وجوہ داہداری و محصول اسباب و دیگر احوال

سائنہ میں کہ محصول تبا کو جو بے حد کثیر رقم تھی، اور عملہ کردار گیری جس کے وصول

کرنے میں تبا کو بے حد تنگ اور پریشان کرتا تھا، خاص کر مسلمانوں کے لئے اور دیگر محاصل

خاکہ کو تمام عایا کے لئے معاف فرما دیا، اور موردی مطالبات میں جو رقم مناصب

میں سے ہندو تبا کو جو کہ خزانہ ہند کا خالصہ میں ہر سال دیا جاتا تھا،

اور جس کی وجہ سے خزانہ میں سالانہ منقول رقم داخل ہوتی تھی، ایک سو تلم جہات ذوالی

اسی طرح کار خیر کا انتظام بھی وسیع پیمانہ پر کیا گیا تھا جس کی تفصیل اس عہد کی تاریخوں میں
عام طور پر ملتی ہے،

اتمید ہے، کہ یہ اشارات، ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد میں نظام زکوٰۃ کو سمجھنے اور اسی سلسلہ
میں مزید معلومات فراہم کرنے کے لئے کافی ہوں گے،

موجودہ اسلامی ملکوں میں سے زکوٰۃ کا نظام کہاں اور کس طور پر قائم ہے، اگر اس سلسلہ میں
سفرائے ممالک اسلامیہ مقیم ہند خصوصاً سفیر حجاز و افغان نشان وغیرہ کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید
مناسب معلومات مہیا ہو سکیں، والسلام

"س"

نوائے حیات

جناب کئی اعظمی کے کلام سے صاحب ذوق طبقہ پوری طرح واقف ہے، اُن کی پرورش
مذہبی و ملی، قومی و سیاسی، اور مختلف النوع دلکش و دلپذیر نظموں اور پرکیف غزلوں کا مجموعہ
نوائے حیات کے نام سے چھپ گیا ہے، دیوان کے شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کے
قلم سے مبصرانہ مقدمہ ہے، ضخامت ۵۵، صفحہ ۱۰، قیمت :- لکھ مجلد، لئے کا پتہ :- دارالافتاء عظیم گڑھ

رقعات عالمگیر

اور نگریب عالمگیر کے خطوط و رقعات جو زمانہ شہزادگی سے براہ راست جنگ تک اعزاء کے ہم
لکھے گئے اس جلد میں جمع کئے گئے ہیں، اور ان سے علم ادب، سیاست اور تاریخ کے مبسوط حقائق
کا انکشاف ہوتا ہے، قیمت :- ۵۰

ضخامت :- ۲۸۷ صفحہ

"منہجر"

ادبیات

سرود روحانی

از جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے پکھرار اردو مسلم یونیورسٹی

عالمِ فکر کی پر افشانی بن گئی یوں سرود روحانی
نفسِ مدحِ خواں کی موجوں میں اہتر از نسیمِ رضوانی
کھجورِ مدحتِ سرا کی جنبشِ مین پر پھیل کی بالِ جنبانی
کیون نہ ہو آج دل کو جو منظور وصفِ حسنِ حبیبِ یزدانی
نعت ہے ایسے مرادور کی منتفی جس سے ماہِ کنغانی
جس کی ہر آن جانِ نورا سے خلق جس کی ہر قولِ نطقِ حقانی
یا دہیں کی ہے دل کو وہ سکون بھوننا باعثِ پریشانی
نورِ جن کا فردِ غمِ صبحِ ازل ذاتِ عکسِ صفاتِ سبحانی
مردمِ چشمِ آدم و حوا مایہ نازِ نوحِ انسانی
آرزو سے فیلِ دجانِ ذبیح مقتدا سے کلیمِ عمرانی
مردہ گو جس کی آمد کے ابنِ مریمِ مسیحِ ربانی
درجِ قدرت کا گوہرِ مکتا بزمِ نظرت کی فتحِ لاثانی

نوبہ سارِ حدِ تقدیرِ اخلاق نکتِ بوستانِ رحمانی
مولدِ پاک کی سعادت سے ارضِ مکہ سپرِ نبیانی
اور نقشِ قدم کی برکت سے خاکِ شربِ شفا سے روحانی
گوہرِ شربِ چراغِ کائناتِ قریش تاجِ ہاشم کا لعلِ رمانی
آئینہ کے صدف کا ڈرتیم نازشِ قلزمی و عثمانی
جس کا بچپن بہا بر حسن کی صبح وجہِ تزیینِ باغِ رضوانی
جس کی لڑائی تازگی پہ فدا صد بہادرِ یاضِ ریحانی
شرفِ بے مثالِ خلقِ عظیم ہوا خاق سے جس کو ارزانی
صادقِ القول اور امینِ ایسا جس کے قائل تھے دشمنِ جانی
علمِ اس کا تھا جو ہر ذاتی عفو اس کی تھی نظرتِ ثانی
نہ لیا انتقامِ دشمن سے تھی مظالم کی گرچہ طغیانی
اھدِ قوی زبان پہ روزِ احزابِ انطقت کی سرادانی
فتحِ مکہ کے طر نہ منظر سے چشمِ افلاک وقفِ حیرانی
ہر کا وہ شجاعِ بے ہمتا وہ احد کا دلیر لاثانی
پیکرِ دل پذیرِ شرم و عفاف جس پہ قربان جیساے نوانی
وہ شہِ ملکِ فقر جس کا گدا نہ کرے آرزو سے سلطانی
جس کے مسائل کے دوہرے قدرِ شوکتِ قیصری دغا تانی
جس کے بیتِ الشرف کا کٹھنِ حیر رشکِ غایبِ پھاسے کا شانی
قیصری جس کے در کی جا روپی خسرو سی جس کے گھر کی دیبانی

اپنے کاموں میں اپنا خادم آپ
قائم الیل وہ کہ جس کی جبین
صائم ایسا کہ جس کی خشک لہجہ
رحم و رافت پہ اس کے ہیں شاہ
دزم میں وہ مثل تیغ دوم
بزم میں ایسا ابرگو ہر بار
شیر لولاک صاحب معراج
لہجیب خدا کہ جس کا وجود
گنگو جس کی ذکر رب جلیل
قائم کفر و ماحی اکاد
وہ سراج منیر محفل قدس
نیک و بد کے لئے بشیر و نذیر
حشر میں ہم سے غاصبون کے لئے
اس کے اوصاف کے جھپٹے سے
اس کے افلاک کی سند کے لئے
نفل حق کا شاہرہ زیبا
وہ کہ جس کا جمال دل افروز
وہ کہ جس کی نسیم اُفت سے
اے پیر عطا کے صر منسیر

باوجود شک و سلبانی
ظلمت شب میں شمع نورانی
صوم کے حق میں آبِ جوانی
بصراحت نصوصِ قرآنی
جس کی برش تھامے یزدانی
جس کی بخشش سے ہم کو جیرانی
جس کا طغرا ہے لوحِ قرآنی
ہے پناہ و عذابِ یزدانی
فامشی جس کی سکرِ پنهانی
دورِ ظلمت میں نورِ ایمانی
جس سے روشن جہانِ ظلمانی
رہنا بہر انسی و جانی
پیش خاقِ شیفہ اذعانی
نقش حیرت مرتجِ مانی
حرفِ آخرِ کلامِ ربانی
بزمِ گیتی کی شمعِ نورانی
کاشع پر وہ ہے ظلمانی
نقشِ باطل ہو اے نعلانی
ذرہ ذرہ پر جس کی سلطانی

غزل

از جناب شفیق جو پوری

جہاز مرکز ہے اپنی ملت کا منزلِ رہگذر نہیں
تقدیر اپنا ہو کائناتی وطنی بجز سفر نہیں ہو
بدل دے عذیبِ نعم جو زمزم میں اثر نہیں
گران ہو کانونِ بچنِ نغمہ کو کیوں نواغِ نہیں ہو
تصرفِ غیر پر گلا تھا کہ راستہ بے خطر نہیں ہو
اور آج منزل ہوئی ہو اپنی تو فانونِ گد نہیں ہو
ستم ہے اسے بد نصیب مالی کہ تو نے ایک صلہ پلایا
کمالِ زمین چین کی مٹی ترے پیٹے سے ترین ہو
کلی کلی کو تار ہا ہر تارِ آفتاب کا ڈر
مٹی گلستان سے شب کی ظلمت تو اعتبار نہیں ہو
خود اپنی شاخوں کو قطع کرنا خود اپنی پھول پھول کرنا
ہمیں پہ چل ہوا ہوتا تو فانونِ نظر سر نہیں ہو
جہانِ قلندر نے روحِ پھول کی زمینِ ماد و جگر کی
ضمیر و ریش کا اجالا بسیرِ دیوار و درین ہو
نگاہِ خود جلاؤ آفرین ہو تو فونِ ذریعہ پھر چو
ہمارے بھی موسمِ خزاں ہے اگر بہارِ نظر نہیں ہو

شفیق کوئی جہ پدا منت نہ کر کے کو بندین پر

کہ آج تہذیبِ ہاشمی پر چاندیوں کی نظر نہیں ہو

مطبوعات جدیدہ

متفرقات غالب مرتبہ جناب مسعود حسن صاحب رضوی صدر شعبہ اردو و فارسی لکھنؤ یونیورسٹی
تقطع جوٹی ضخامت ۱۰۵ صفحہ کاغذ سپید نمائش روشن قیمت مجلد ہر ایک پتہ :- کتب خانہ ریاست
راپور سے ملے گی

مرزا غالب کی نظم و نثر کا تمام معلوم حصہ اور ان کے قلم سے لکھی ہوئی ہر سطر شائع ہو چکی ہے، مگر اب
بھی ان کے بعض غیر مطبوعہ نوادر مل جاتے ہیں، متفرقات غالب بھی انہی میں ہیں، جو مرتب کو ایک قلمی بیاض
سے دستیاب ہوئے ہیں، اس میں فارسی کے اڑتالیس خطوط، دو قطعے، دو مثنویان، اردو کی ایک غزل اور
ایک سلام ہے، ضمیر میں رتنہ ماقن بنام غالب اور غالب کی مذکورہ بالا مثنویوں میں سے جس کی تفصیل آگے
آئی ہے، ایک مثنوی کے بعض حصوں کا جواب ہے، مقدمہ میں لائق مرتب نے ان متفرقات کے متعلق
جدید فوری معلومات تحریر کر دیئے ہیں، مکاتیب میں بعض وہ خطوط بھی ہیں، جو غالب کے مجموعہ مکاتیب پنج آہنگ
میں شائع ہو چکے ہیں، انھیں اس نے اس مجموعہ میں شامل کیا گیا، جو کہ مرتب کے بیان کے مطابق پنج آہنگ
میں یہ مکاتیب بہت غلط چھپے ہیں، اسی طریقہ سے دو مثنویوں میں سے ایک مثنوی بادرغلافت بھی کلیات
غالب میں موجود ہے، یہ مثنوی غالب نے قیام کلکتہ کے زمانہ میں وہاں کے مشہور ادیب ہنگامہ میں لکھی
تھی، اس کی اشاعت کا سبب مرتب نے یہ بیان کیا ہے، کہ کلیات کی مثنوی میں کہیں تفصیلی ترجمہ لکھی ہو
کہیں کوئی شعر گھٹایا بڑھا دیا گیا، جو کہیں شعرون کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اور اس کتاب
میں اس کی وہی شکل ہے جس میں وہ کلکتہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، مرتب کا یہ بیان صحیح ہے

لیکن اس کی تصریح کر دینا چاہئے تھا، کہ برٹمین اور تہدیلیان خود غالب کے قلم کی ہیں، اس اجمال
سے دھوکا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی ترمیم ہیں، مرتب کی شائع کردہ مثنوی کے متعلق ان کا خود
بیان ہے کہ اس کی وہی شکل ہے جس میں وہ کلکتہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس نے اس کی تریمات
یقیناً بعد کی ہیں، اور کلیات ہی کی مثنوی آخری اصلاح شدہ ہے، تاہم مرتب کی شائع کردہ مثنوی سے یہ تا
ضرر ہوا، کہ اس کی دونوں شکلیں سامنے آگئیں، دوسری بے نام مثنوی بہادر شاہ کے حکم اور حکیم حسن اللہ خاں
کی ہدایت کے مطابق بہادر شاہ پرشیت کے الزام کی صفائی میں غالب نے لکھی تھی، خواجہ حالی نے یاگو
میں اور مرتب نے مقدمہ میں اس واقعہ کی پوری تفصیل لکھی ہے، یہ مثنوی غالباً غیر مطبوعہ ہے، اس سلسلہ میں
مرتب نے خواجہ حالی کی اس نمایان غلطی کی تردید کی ہے، اگر انھوں نے اس مثنوی کا نام دینا ابطال تحریر کیا ہو
حالانکہ انھوں نے وثوق کے ساتھ نہیں بلکہ غالباً کر کے لکھا ہے، اور موضوع بحث کی مناسبت سے اس
زمانہ کے مذاق کے مطابق نام کے متعلق اس قسم کا اشتباہ ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں تھا، کتاب کے
آخر میں اس مثنوی کے جواب میں لکھنؤ میں جو مثنوی لکھی گئی تھی، اس کے کچھ اشعار نقل کئے ہیں، بہر حال
غالب کے قدر دانوں کے لئے یہ متفرقات نادر تحفہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے بعض نئے معلومات
حاصل ہوتے ہیں، اس لئے مرتب کی یہ ادبی خدمت قابلِ قدر ہے

کیڈنٹ مشن اور اس کے بعد (انگریزی) مرتبہ جناب شیخ محمد اشرف صاحب تقطیع اوسط،

ضخامت ۴۲۱ صفحہ، کاغذ بہتر قیمت چھ روپے، پتہ شیخ محمد اشرف کشمیری دروازہ لاہور،

ہندوستان اور پاکستان کی آزادی اور دونوں ریاستوں کے قیام کے سلسلہ میں ۱۹۴۷ء سے لے کر
۱۹۴۹ء تک جو آئینی مراحل پیش آئے، ان کی پوری روداد اس کتاب میں درج کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم
برطانیہ کے ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے اعلان کے بعد سے اکتوبر ۱۹۴۷ء تک اس سلسلہ میں برطانیہ نے ہندوستان
کے سامنے جو تجویزیں پیش کیں، اور لیگ اور کانگریس نے اس سے جو اختلافات کئے، اور جو تریمیں چاہیں

ان دو وزن میں جو کشمکش ہوئی اور ہندوستان کے مدبرین نے جو بیان دیئے ان سب کو بغیر کسی تنقید اور افکار اس کے جمع کر دیا ہے اور ان کے حق و باقی ہونے اور فائدہ و نقصان کا فیصلہ ناظرین کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب گویا ہندوستان و پاکستان کی اپنی آزادی کی تاریخ تھی اللہ والہ الدین مؤلفہ جناب عون احمد صاحب قادری تقطیع بڑی ضخامت ۲۲۲ صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہترین، پرنٹ موری محبوب عالم صاحب خانقاہ مجبھی پھلوری فتح پور مولوی مقبول احمد صاحب مدنی مدرسہ مجیدیہ قلعہ گھاٹ درجننگہ

مولانا محمد محمدی الدین مرحوم سجادہ نشین خانقاہ مجبھی پھلوری و سابق امیر شریعت صوبہ بہار جامع شریعت و طریقت اور صاحب ارشاد و ہدایت بزرگ تھے، مذہبی اور ملی کاموں میں بھی ان کا حصہ رہتا تھا، ان کی حیثیت سے ان کی ذات نہ صرف بہار بلکہ دوسرے صوبوں کی مشائخ و سجادہ نشینوں میں ممتاز تھی، ان کی سوانح یہ ہے، اس میں ان کے خاندانی حالات، سوانح زندگی، مذہبی و ملی خدمات، علمی کمالات، ارشاد و ہدایت، اطلاق و سیرت وغیرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تحریر کیا گیا ہے، کتاب کے شروع میں مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی کے قلم سے صوبہ بہار میں علم و ارشاد اور صوفیہ و مشائخ اور خانقاہ مجبھی کی مختصر تاریخ ہے، یہ کتاب سلسلہ مجبھیہ کے متوسلین کے علاوہ خانقاہی سجادہ نشینوں اور پیرزادوں کے بھی مطالعہ کے لائق ہے،

اردو ہندی رسم الخط مؤلفہ جناب مولوی محمد الیاس برنی صاحب سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ تقطیع چھوٹی ضخامت ۹۰ صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر، محمولہ اک کے لئے ۲۰ روپے، کتب مجبھیہ مصنف سے مفت ملے گی، پتہ: بیت اسلام صیف آباد حیدر آباد دکن،

اردو کی فائنٹ میں عرصہ سے ایک پروپیگنڈہ ایجنسی جاری ہے، کہ اس کا رسم الخط ناقص اور اس کے مقابلہ میں ہندی کا زیادہ جامع اور مکمل ہے، جس سے اردو کے بعض نادانانہ حامی بھی متاثر ہو گئے ہیں،

یہ کتاب اس پروپیگنڈہ کا جواب ہے، ناظرین نے اس میں دونوں رسم الخط کے حروف کی قلت و کثرت، حروف صحیح و حروف غلط، مفرد و مرکب اور مشابہ حروف، اعراب و آوازوں کے تلفظ، تفریق و کتابت میں و نقائص اور اس کی طوالت و اختصار اور دوسری لسانی اور صوتی خصوصیات تفصیل سے بحث کر کے دکھایا ہے، کہ ان تمام حیثیتوں سے ہندی رسم الخط کے مقابلہ میں اردو کا رسم الخط زیادہ جامع اور مکمل ہے، اس میں جو خفیت سی خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کی تجویزین پیش کی ہیں، یہ کتاب اردو رسم الخط کے خلاف چھوٹے پروپیگنڈہ کا نہایت مدلل اور شافی جواب ہے، جس کا اندازہ اس کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے، اس کی عام اشاعت کے خیال سے مصنف نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی ہے، اور جیسا کہ انھوں نے مقدمہ میں لکھا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کرنا ضروری ہے،

زجر العوام و { مؤلفہ جناب مولانا محمد شفیق صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند تقطیع چھوٹی
انذار العشار { ضخامت بالترتیب ۶۲ و ۶۰ صفحہ کاغذ کتابت و طباعت معمولی قیمت
ونجات المسلمین { و بہرہ دار الاشاعت دیوبند تصلیح سہارنپور

آج کل عام طور سے مسلمانوں کو دینی احکام سے اتنی واقفیت اور ان کی جانب سے اتنی بے لوثی ہو گئی ہے، کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں محض لاپرواہی کی وجہ سے واپس ہٹتا ہوا دانت بے لذت گن ہون میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، جن سے کسی قسم کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور اس کو ان کو اس بھی نہیں ہوتا جن سے وہ آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں، مصنف نے اس کی اصلاح کے لئے یہ رسالے تصنیف فرمائے ہیں، پہلے رسالہ زجر العوام میں اس قسم کے معجزہ و کبیرہ گناہوں کی ممانعت اور ان پر وعید کی حدیثوں کا ترجمہ کر دیا ہے، اور جابجا ان کی تشریح اور فوائد بھی تحریر کر دئے ہیں، اس کے آخر میں انذار العشار کے نام سے علامہ ابن العابدین ابن نجیم مصری کے ایک رسالہ کا ترجمہ جس میں معجز و کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے، بطور عنیمہ شائع کر دیا ہے، تیسرے رسالہ نجات المسلمین میں ان اعمال کو

جمع کر دیا ہے، جن میں صحیح احادیث میں گناہوں کا کفارہ اور ان سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اس کی ضروری تشریح اور ان سے متعلق فوائد و نکات بھی بیان کر دیئے ہیں، لیکن ان اعمال کا آج کل کے اصلاحی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب اعمال عبادات دینی احکام و تعلیمات پر مشتمل ہیں، اس زمانہ میں جب کہ عوام گناہوں کا احساس بھی بہت کم باقی رہ گیا ہے، ان رسالوں کا مطالعہ مفید ہے۔

ابلیس کا روزنامہ از جناب نعیم صدیقی تفتیح چھوٹی ضخامت ۸۸ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت

بہتر قیمت ۸ روپے مکتبہ نشاءانہ نانی پھل گورہ حیدر آباد دکن،

موجودہ تہذیب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے عیب کو بھی ہنر کی شکل دیدی ہے، اور خود غرضی اور ہوا پرستی کے چہرہ پر ایسی دلفریب نقاب ڈال دی ہے، کہ اس کی اصلی شکل پہچاننا مشکل ہے، چنانچہ اس کی تعلیم، تہذیب، معاشرت، سیاست کوئی چیز بھی اس گندم نہائی اور جو فردشی سے خالی نہیں، دوسری طرف اس دور کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، کہ ان کی زبانوں پر تو اسلام کا نعرہ ہے، لیکن ان کے دل اور ان کے اعمال دونوں ان سے خالی ہیں، لائق مصنف نے اس کتاب میں ان دونوں امور کو شیطان کی ڈائری کی شکل میں دکھانے کا کام کیا ہے کہ شیطان کیسے خوبصورت ناموں اور کن کن پر فریب طریقیوں سے انسانوں کو دھوکا دیتا ہے، یہ طرز تبلیغ نوجوانوں کی اصلاح کے لئے زیادہ موثر ہے،

چمنستان فصاحت جناب سید ہمایون مرزا مرحوم پیر ستر حیدر آباد تفتیح چھوٹی ضخامت

۹۱ صفحہ قیمت تحریر نہیں پتہ :- صفرا منزل ہمایون نگر حیدر آباد دکن،

مصنف مرحوم کا نام علی حلقہ میں بے گناہ نہیں وہ متعدد کتابوں کے مصنف تھے شعر و ادب کا ذوق ان کو اپنے نامہ اور صاحب کمال باب شاہ الفت حسین فرماؤ عظیم آبادی سے ورثہ میں ملا تھا، چمنستان فصاحت ان کا دیوان ہے، ان کی شاعری اس دور کی یادگار ہے، جب حیدر آباد میں داغ دامیر کا رنگ چھایا ہوا تھا، اس نے یہی رنگ ان کے کلام کا بھی ہے، زبان صاف سلیس اور شستہ ہے، "م"

تابعین

مرتبہ

مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی

علم و عمل اور مذہب و اخلاق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے جانشین اور ان کے تربیت یافتہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور صحابہ کرام کے بعد ان ہی کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے، اس لئے سیر الصحابہ کی تکمیل کے بعد دارالمصنفین نے اس مقدس گروہ کے حالات کا یہ تازہ مرقع مرتب کیا ہے، اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت حسن بصری، حضرت اویس قرنی، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت محمد حنفیہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت محمد بن سیرین، حضرت ابن شہاب زہری، امام ربیعہ رانی، امام محمد شامی، قاضی شریح، وغیرہ چھیا نوے اکابر تابعین کے سوانح، ان کے علمی و مذہبی، اخلاقی اور عملی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے،

ضخامت :- ۵۶۰ صفحہ،

قیمت :- چار روپے،

"منیجر"